

ब्राह्मधर्मनां व्याख्यान.

प्रथम अं०.

मूल अंगालीमां

१५७६

महर्षि श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुरे .

कथी

तेजु गृन्तराणीमां भाषात्तर

कृती.

श्री नारायण हेमचंद्र.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

“अणुवक्ष्ये महद्भ्यक्ष्ये शास्त्रेभ्यः कुशलं नर ॥

सर्वतः सारमादद्यात् पुण्येभ्य इव षट्पदः ॥”

(श्रीमद्भागवत् ११।८।१०)

व्यर्थ—अमर लोभ सर्व पुण्यभायी सार ग्रहण करे
छे ते प्रमाणे कुशल अनुग्रह नाना अने मोठा शास्त्रो-
भांधी सार ग्रहण करवो.

११ माघोत्सव ब्राह्मसम्भवत् ५३.

मूल्य २ आना.

બ્રાહ્મધર્મનાં વ્યાખ્યાન.

પ્રથમ ખંડ.

મૂલ ખંગાલીમાં

મહર્ષિ શ્રી દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુરે

કર્તા.

તેનું ગૃજરાતીમાં ભાષાન્તર

કર્તા.

શ્રી નારાયણ હેમચંદ્ર.

(૧૯૧૭-૧૮-૧૯૧૯-૨૦)

“અણુયશ્ચ મહદમ્બય શાસ્ત્રેભ્યઃ કુશલો નરઃ ॥

સર્વતઃ સામ્પ્રદયાન્ પુણેભ્ય ઇવ પદ્મપદઃ ॥”

(શ્રીમદ્ભાગવત્ ૧૧.૮.૧૦)

અર્થ—જમર જેમ સર્વ પુષ્પમાંથી સાર ગ્રહણ કરે
છે તે પ્રમાણે કુશલ મનુષ્યે નાના અને મોટા શાસ્ત્રો-
માંથી સાર ગ્રહણ કરેલા.

૧૧ માધોત્સવ બ્રાહ્મસંમ્પત્ ૫૩.

અમદાવાદ

યુનૅટેડ પ્રિન્ટીંગ અને જનરલ એજન્સી કંપની

“લિમિટેડ”ના યંત્રમાં રણછોડલાલ ગંગારામ

મુદ્રિત કર્યાં.]

મૂલ્ય ૨ આના.

પ્રાસધર્મ જ્ઞાનાભિલાષી.

૧૫૭૮

ગૂજરાતી યુવકોના

કર કમલે

આ ગ્રંથ

નમ્રતા પૂર્વક

અર્પણ

કર્તૃ.

ब्राह्मधर्मबीजं ।

— ❀ ❀ —

- १ ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीत् नान्यत् किञ्चनासीत् ।
तदिदं सर्वमसृजत् ।
- २ तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रं निरवयवमेक-
मेवाद्वितीयं सर्वव्यापि सर्वनियन्तृ सर्वाश्रयं स-
र्वविन् सर्वशक्तिमत् ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति ।
- ३ एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभ-
म्भवति ।
- ४ तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्यसाधनञ्चतदुपासनमेव ।

१. प्रथम केवल एक परब्रह्म मात्र હતો; બીજું કંઈ હતું નહિ;
તેણે આ સર્વ સૃષ્ટિ કરી.

૨. તે જ્ઞાનસ્વરૂપ, અનન્તસ્વરૂપ, મંગળસ્વરૂપ, નિત્ય, નિયન્તા,
સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપી, સર્વાશ્રય, નિરવયવ, નિર્વિકાર, એકમાત્ર, અ-
દ્વિતીય, સર્વ શક્તિમાન, સ્વતંત્ર તથા પરિપૂર્ણ છે; કોઈની સાથે
તેની ઉપમા થતી નથી.

૩. એકમાત્ર તેની ઉપાસના દ્વારા ઐહિક તથા પારત્રિક મંગલ
થાય છે.

૪. તેને પ્રીતિ કરવી અને તેનું પ્રિયકાર્ય સાધન કરવું તેજ તેની
ઉપાસના છે.

ॐ તત્સત્ બ્રાહ્મધર્મના વ્યાખ્યાન.

પ્રથમ વ્યાખ્યાન.

(દશરત્રી ઉપાસનામાં પ્રવૃત્ત થવા વિષે.)

તં વેદં પુરુષં વેદં યથા મા વો મૃત્યુઃ પારિ વ્યથા:

મૃત્યુ તમોને દુઃખ ન આપે; એ વાસ્તે તે વેદ,^૧ સર્વનો દુઃખ હરનાર, અમૃત પુરુષને જાણો અને તેના શરણાપન થાઓ, સંસારમાં જેટલા પ્રકારની વિપત્તિ છે તેમાં સર્વ કરતાં બધાનક વિપત્તિ મૃત્યુ છે. મૃત્યુની વિકાલ^૨ મૂર્તિ સર્વદા આપણી સામે રહેલી છે. સંસાર મૃત્યુનો પ્રતિબિંબ^૩ સંસારમાં જોનો જામ છે તેનું મૃત્યુ છે; જોનો વૃદ્ધિ છે તેના ક્ષય છે^૪ અહોઆં તો અંચળ અનિત્ય^૫ સર્વ વિષય, પરિવર્તનશીલ^૬ અસ્થિર^૭ સર્વ ઘટના^૮ મૃત્યુને સ્મરણ કરાવે છે. એ મૃત્યુભયથી કેમ છટ્ટી શકીએ! મૃત્યુ સર્વત્ર રહ્યું છે; પરંતુ તે અમૃત સ્વરૂપનો આશય લાંબાથી આપણે મૃત્યુભયથી મુક્ત થઈ શક્યું. સંસારમાંજ મૃત્યુભય છે સંસારને સામે પાર તે અમૃત ધામ છે. અહીંઆં એક તરફ મૃત્યુના ભયથી ડરીએ છીએ, બીજી તરફ અહોઆંજ અમૃતનો આશય લાંબાથી અભયને પ્રાપ્ત થઈએ છિયે. આહા! એ કેવું આશ્ચર્ય! આપણે મૃત્યુમાં રહીને અમૃતને જાણવાને શક્તિમાન થઈએ છિયે. અતિ ક્ષુદ્ર થઈને તે રાજના રાજા દેવના દેવનો આશય પ્રાપ્ત કરી લઈએ છિયે. તેની સર્વ વિચિત્ર ઘટનામાં રહીને તેનો મંગળ ઉદ્દેશ સંપન્ન કરીએ છિયે. અહોઆં કેટલી જાતનાં પશુ પક્ષી અને જલચર એ સર્વમાં કેટલા પ્રકારના જીવ છે, તેઓ તેના સૃષ્ટાપાતાને^૯ જાણી શકતા નથી; તેઓ તેની કૃપાથી સુખમાં ફરે છે. તથાપિ તેની કૃપા અનુભવ કરી શકતા

૧ જાણવા વાળા, ૨ ભયંકર, ૩ તસવીર, ૪ નાશ, ૫ હમેશ ન રહેનાર, ૬ ફેરફાર થનાર, ૭ સ્થિર વગરની, ૮ બનાવ, ૯ બનાવનાર પાલન કરનારને.

નથી. તેઓ તેનું કાર્ય સંપન્ન કરેછે, પરંતુ તે ન જાણીને તેનું કાર્ય કરેછે. મનુષ્યનો મોટો ઉત્તન^{૧૦} અધિકાર એછે કે, તે જાણીને સાંમળીને પોતાની ઈચ્છાથી તેના મંગળ અભિપ્રાયમાં યોગ^{૧૧} આપે છે. મનુષ્ય મૃત્યુમાં રહીને તે અમૃતને પ્રાપ્ત થાયછે. આ ભયાનક સ્થાનમાં રહીને તે અભય પદનો આશય લે છે. અહીંઆં તેનો સાથે સંબંધનું બંધન કરી લે છે. અમૃતના પુત્ર થઈને અમૃતનો આશય અહણુ કરીને નિર્ભય થાય છે. તેના ઉપર નિર્ભય થયાથી નૃતન^{૧૨} જીવનનો સંચાર થાય છે, તેના યોગે આત્મામાં આનંદનો ભાવ જતો રહેતો નથી. શરરે મન બગડે, વિપદમાં આક્રાંત થઈએ અથવા રોગમાં પીડિત થઈએ તથાપિ તે આત્માનો આનંદ કોઈ પણ પ્રકારે જતો નથી તે અમૃતનિકેતનનો^{૧૩} આશય લીધાથી એવા જે ભયાનક મૃત્યુરૂપી શત્રુ તે પણ આપણને બચ આપી શકાતો નથી.

એટલા માટે આ અંધકાર સંસારમાં રહીને ઈશ્વરનો પરિત્યાગ કરશો ના. “માહં બ્રહ્મ નિરા કુર્યમ્ મામા બ્રહ્મ નિરાકરોદનિગ્ કરણમસ્તુ” બ્રહ્મ મને પરિત્યાગ ન કરે હું પણ બ્રહ્મને પરિત્યાગ ન કરું. તેને છોડીને જીવન યાત્રા નિર્વાહ ન કરું. જેનાથી આપણે સર્વ ભાગ, સર્વ સુખ પામ્યા છિયે, એક પળ પણ જે આપણને વીસરતો નથી; તેને પરિત્યાગ ન કરવો. એક વાર વિચાર કરીને જીએ તો આપણને પરિત્યાગ કરે, તો આપણી કેવી દશા થાય! આપણે ક્યાં રહેત? આપણે એટલા દિવમાં તો નાશ પામત. “કોહો વા ન્યાત્ કઃ પ્રાણ્યાત્ યદેષ આકાશ આનન્દોન સ્થાત્” કોણ શરીરની ચેષ્ટા કરત, કોણ જીવતા રહેત, જે એ આનંદ રૂપ પરબ્રહ્મ આકાશમાં આપણી સાથેને સાથે ન રહેત? તે સર્વને આનંદ આપે છે. જન્મ્યા ત્યારથી આપણુ જેની પ્રીતિથી લાલિત પાલિત થઈએ છિએ; અનન્ત કાલ સુખી જેના આશ્રયમાં રહેવાનો આશા કરીએ છિયે. તેને કેમ પરિત્યાગ કરશો? તે આપણને વીસરતો નથી; આપણે પણ તેને વીસરીએ નહિ. તે આપણાથી સર્વદા અપરીતક્ત^{૧૪} રહેા. જે આપણે વાસ્તે ધર્મ અર્થ

મુખ નિત્ય મોકલે છે, તેને કેમ પરિત્યાગ કરશે! એ શું મનુષ્યનું કામ
 છે! તેને કેમ ત્યાગ કરશે! તેનાથી શું આપણું મંગળ થશે? અહીંઆં
 આપણને શું કંઈ યાતના^{૧૫} નથી! સંસારમાં શું કંઈ વિપ્ન નથી? આ-
 પણું શરીર શું બગડતું નથી? મન શું કમળેર થતું નથી? કે તેના આ-
 મય વિના આપણે રહી શકીએ. અહીંઆં શું કંઈ ભય નથી, કે તે
 અભય પદનો આશ્રય ન કરવો? અહીંઆં શું પાપ તાપ નથી કે તે
 પતિતપાવનતા શરણાપન થવું નહિ! અહીંઆં તાપથી તે વિના બીજી
 કોણ આપણને શીતળ કરશે? આ બયાકીર્ણ^{૧૬} સંસારમાં બયથી
 બીજી કોણ આપણને અભય દાન કરશે! કેવલ એક મોહ આવીને
 આપણને તેનાથી દૂર કરી નાંખે છે તેનો પરિત્યાગ કયાથી શું આપ-
 ણું સાધે થશે? તેને છોડ્યાથી આપણું ધર્મ કાર્ય સ્વાર્થ પર થઈ રહે
 છે—આપણા મુખ ભોગમાં કૃતવ્રતા પ્રકાશ પામે છે. અહીંઆં જ્ઞ-
 એ ઉપદેશ સાંભળે છે તેઓ જો કેવળ સાંભળીને ચાલ્યા જાય તો
 અહીંઆં આવવું વૃથા છે. જો ઘરમાં જઈને ઈશ્વર ભુક્તી જાય તો તેઓ-
 થી બીજી શું થવાનું છે? તેઓનું હૃદય જો ઉત્તત ન થાય; ઈશ્વરાનુ-
 રાગ પ્રજ્વલિત ન થાય;^{૧૭} વિષય કાર્યની વેળા તેનું મન હાથમાં ન
 રહે, તો અહીંઆં આવવાની જરૂર શું! તેઓ શું અહીંઆં કેવળ પાઠ
 અને બ્યાખ્યાન સાંભળવાને વાસ્તે આવેછે! ખત્તની સાથે દૃઢતર
 સંયંધ બાંધવાને વાસ્તે નહિ! જો સુખની વેળાએ તેની કૃપાનું સ્મ-
 રણ ન કરે, જો અન્ન પાનથી પુષ્ટ થઈને તે અન્નદાતાને મનમાં ન
 આણે, તો તેઓએ શું કહ્યું? તે પવિત્રતાના ઝરાથી વિછિન્ન થઈને^{૧૮}
 પવિત્રતા આં મળશે? ધર્મને છોડીને પોતાને ધાર્મિક કહીને કેવી
 રીતથી ઓળખાણ આપશે! તે મંગાલખનો ત્યાગ કરીને કેવા પ્રકારે
 સારા માણસના નામને યોગ્ય થશે! આજથી તેમાં આત્મ-સમર્પણ
 કરો, આજ તમારો નવો જીવન પ્રાપ્ત થશે.

તેની કયાં પ્રકારે ઊપાસના કરવી જોઈએ, તેનો શ્રી ઉપદેશ જોઈએ!
 પ્રાણ ધન, વિદ્યાબુદ્ધિ, જેનાથી સર્વ મહ્યું છે, તેના પ્રતિ કૃતજ્ઞ થવું
 એ ધું ઉપદેશ છે; જન્મથી જોનો પ્રસાદ ઉપભોગ કરીએ છીએ, અનન્ત

કાળ જેના આશ્રયમાં રહેશું, તેની ઉપાસનાની શું શિક્ષા જોઈએ! પાપથી તાપીત થઈને તેના આશ્રયથી શું મનનું માત્રગિય દૂર થશે નહિ? તે ગુરૂનો ગુરૂ, પિતાનો પિતાછે, તેની આરાધના શું કરશે નહિ? ધર્મ બલ મેળવવા વાસ્તે શું તેની આગળ પ્રાર્થના કરશે નહિ, સ્વભાવને વિકૃત ન કર્યાથી તેનો ઉપાસનામાં અમદા થતો નથી. આત્માને પ્રકૃતિસ્થ કરો, આજ રાત્રિથીજ તેની ઉપાસનાનો આરંભ કરો. કેવળ સાંભળ્યાથી કંઈ કૃણ મળતું નથી. તેના શરણાપન થયા વિના આ દેશમાં મંગળ થવાનું નથી. જે દેશમાં ઈશ્વરની પૂજા નથી; જે કુટુંબમાં તેનાં પવિત્ર નામ ઉચ્ચારણ થાય નહિ, જે હૃદયમાં તેનું પવિત્ર આસન નથી તે શૂન્ય દેશ તે શૂન્ય કુટુંબ તે શૂન્ય હૃદય કેવળ અંધકાર વિપાદનું ઘર છે. આજથીજ તેનો આશ્રય કરો, તેની ઉપાસનો આરંભ કરો. તમારા સાંભળવાના ઉપાયનો અભાવ નથી, તમો જ્ઞાનથી ઘણું સમજ્યા છો; ત્યારે જ્ઞાન અને કાર્ય, વિશ્વાસ અને આચરણને કેમ મેળવતા નથી? તમો આજથીજ તેની ઉપાસનાનો આરંભ કરો, તેનું કૃણ જળદી મલશે. તેની કૃપાથી જીવનના સમુદાય સુખ ભોગ કરો છો, કૃતસ થઈને તેને નમસ્કાર કરો. ભય અને વિપત્તિની યેળાએ તેનો આશ્રય કરો; માતા ખોળે જઈને જેમ બાળક નિર્ભય થાય છે, તે પ્રમાણે ભય વિનાના થશો. પાપથી તાપીત હો તો અનુતાપ અને આંસુ આણીને તેના શરણાપન થાઓ. તે શરણાગત વતસલ છે તે તમારા પાપથી મુક્ત કરશે. તે જગતનો ઈશ્વર, રાજધિરાજ, દેવતાનો દેવતાછે, તેની આરાધના કરો, જેઓ જાણતા સાંમળતા પણ તેની ઉપાસનામાં પ્રવૃત્ત થતા નથી, તેઓ પોતાને પવિત્ર કરો; ઈશ્વરની આગળ મુક્ત હૃદયથી પ્રાર્થના કરો, યજ્ઞ કરો; જરૂર તેની કૃપા અનુભવ થશે. શ્રદ્ધા મને પ ત્યાગ ન કરે, હું પણ તેને પરિત્યાગ ન કરું. આ વાક્યનો અર્થ તેઓના મનમાં ઉતરશે.

ॐ एकमेवाद्वितीयं.

દ્વિતીય વ્યાખ્યાન.

(જગતમાં ઈશ્વરનો દેખાવ વિષે.)

ભૂલોકે^૧, ધુલોકે^૨, આકાશે અન્તરીક્ષે, પ્રાતઃકાળે, સંધ્યાકાળે, મહાવાન
એકનિષ્ઠ સાનવાનો તે સ્વપ્રકાશ આનંદ સ્વરૂપ અમૃતસ્વરૂપ પરમેશ્વ-
રને સર્વત્ર જુએ છે. પ્રાતઃકાલ થવાની સાથે સાથે સૂર્ય ઉદિત થઈને^૩
જ્યારે અચેતન પ્રાણિઓને સચેતન કરે છે; રૂપ વગરની સર્વ વસ્તુને
રૂપવાન કરે છે; ત્યારે તે જ્યોતિષમાન^૪ સૂર્યમાં તે પ્રકાશવાન વરણીય^૫
પુરૂષને તેઓ જોઈ શકે છે. પ્રાતઃકાલની સાથે અન્તરાકાશમાં^૬ તેનો
પ્રકાશ મળે છે. જે સૂર્યનો અન્તરાત્મા છે, તે આપણો અન્તરાત્મા છે, સર્વ
પ્રાણિઓનો અન્તરાત્મા છે, અંધકાર જગતના પ્રકાશની સાથે તેનો
પ્રકાશ થાય છે. તરૂણ સૂર્ય-કિરણમાં તે જ્યોતિના જ્યોતિને જોઈ શકી-
યે છિયે. ઉઘાના સૌન્દર્યમાં^૭ તે સૌન્દર્યનો સૌન્દર્ય આપણી આગળ પ્ર-
કાશિત થાય છે. આપણી અંધ થયેલી આંખો ઉઘડાયાથી તેની આં-
ખ આપણી તરફ જોવામાં આવે છે. તેનો મહિમા સર્વત્ર ગાજી
રહ્યો છે, આપણે જો તેને વારતે બાકુળ થઈએ; જો સરલ હૃદયે
તેની પ્રાર્થના કરીએ; જો ઈશ્વર વિના બીજ કોઈથી આપણી ક્ષુધા
તથા^૮ નિવારણ ન થાય તો અન્તરમાં બાહરમાં દૂરમાં પાસે, સર્વત્ર
તેનો પ્રકાશ જોવામાં આવે છે. જો અપવિત્ર વિષયમાં કુખ્યા રહી-
એ, આત્માને અચેતન અસાર કરી મુકીએ, ઈશ્વરને વારતે મનનો
દરવાજો મુક્ત ન કરીએ; તો નિર્જન વનમાં, સજ્જન નગરમાં, તીર્થ—
સ્થાનમાં કે દેવ મંદિરમાં ક્યાં પણ તેનું દર્શન મળતું નથી. જ્યારે
પોતાને પવિત્ર કરીએ, ઈશ્વરની આગળ હૃદય દ્વાર મુક્ત કરીએ. સ-
તૃષ્ણ થઈને તેને શોધીએ ત્યારે ગિરિ^૯, ગુહા, ઉદ્યાન કાનન^{૧૦}.
નિર્જન^{૧૧} સજ્જન^{૧૨}, સર્વ સ્થાનમાં તેનો દેખાવ જોવામાં આવે છે.
સૂર્યને પૂછો, તે ક્યાં છે? સૂર્ય તેને દેખાડી આપશે. વનના નિર્જન
વૃક્ષ^{૧૩}ને પૂછો તે ક્યાં છે? તો તેથી પણ ઉત્તર મળશે. ત્યારે જોવામાં

૧ આ લોકમાં, ૨ પરલોકમાં, ૩ ઉગીને, ૪ પ્રકાશમાન, ૫ વર્ણવા
લાયક, ૬ અન્તરના આકાશમાં, ૭ શાબામાં, ૮ બુદ્ધિ તરેશ, ૯ પહાડ,
૧૦ બગીચા, ૧૧ એકાંત, ૧૨ એકત્ર મનુષ્યનો સમુદાય ૧૩ ઝાડને.

આવે છે. “તત્રવાધસ્તાત્ સઙ્ગપરિષ્ઠાત્ સપશ્ચાત્ સપુરસ્તાત્
સદક્ષિણતઃ સઙ્ગત્તરત” તે નીચે છે, તે ઉપર છે, તે પશ્ચાતે^{૧૪}
છે, તે સામે છે, તે દક્ષિણમાં તે ઉવરમાં છે. ભૂગોળ અને ધૃત્વોક-
માં તેનો આ મહિમા છે; તે આનંદ-રૂપથી અમૃત રૂપથી સર્વત્ર પ્ર-
કાશ આપે છે; આપણે કહણ હૃદયનો દરવાજો બંધ કરી રાખ્યાથી
તે જ્યોતિના જ્યોતિને જોઈ શકતા નથી. સૂર્ય ઉગવામાં તેનો
દેખાવ, સૂર્ય અસ્તમિત^{૧૫} મહિમામાં પણ તેનો દેખાવ છે. જેમ
પ્રાતઃકાળમાં તેમ સંધ્યાકાળમાં પણ તેની પ્રસન્ન મૂર્તિ પ્રકાશિત રહે
છે. જ્યારે રાતની છાયા પૃથ્વિને શાન્તિ અને વિશ્રામમાં નિમગ્ન
કરે છે, જ્યારે ચન્દ્રના હજારો કિરણો આવીને જ્યોત્સ્ના—સુધા^{૧૬} વ-
ર્ષણ કરે છે,^{૧૭} જ્યારે તારાઓ તે નિદ્રિત જગતને પેહરેદારની રૂપે બિ-
રાજ કરતાં રહે છે ત્યારે તેમાં કોનો પ્રકાશ જોવામાં આવે છે ?
“યશ્ચન્દ્રતારકે તિષ્ઠન્ ચન્દ્રતારકા દન્તેરોયં ચન્દ્રતારકં નવેદ
યસ્ય ચન્દ્રતારકં શરીરં યશ્ચન્દ્ર તારકાન્તરોયમયતિ”॥ જે ચ-
ન્દ્ર તારાઓમાં રહીને ચન્દ્ર તારાઓના અન્તરમાં રહીને ચન્દ્ર-
તારાઓને નિયમમાં રાખે છે, ચન્દ્ર તારાઓ જોને જાણતા નથી,
ચન્દ્ર તારાઓ જોનું શરીર છે; તેનુંજ પ્રકાશ જોવામાં આવે છે.

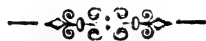
ઉપાકાલિ^{૧૮} તે આનંદ રૂપમમૃતં, મધ્યાનકાળે તે આનંદ રૂપમૃતં,
રાત્રિએ તે આનંદ રૂપમૃતં, પ્રકાશિત થાય છે, શું તેનો કેવળ
આ સર્વમાં દેખાવ માત્રમ પડે છે? શું મનુષ્યમાં તેનો દેખાવ માત્રમ
પડતો નથી? જે પ્રાતઃકાળની શોભા; સંધ્યાની શોભા, ચન્દ્ર તારાઓ-
ની શોભામાં તે સત્ય સુન્દર મંગલ સ્વરૂપની શોભા જોઈ શકાય છે.
તો મનુષ્યના મુખપર તેનાથી અધિક સુરપટ જોવામાં આવે છે. એમાં
જે તેનો દેખાવ જોવામાં ન આવે તો બીજે ક્યાં પણ દેખાશે નહિ.
મૃત્યુરૂપ જડમાં શું કેવલ તેને જોશો? પશુ રાજ્યમાં શું તેનો પ્રકાશ
જોશો ? મનુષ્યના મુખમાં શું તેનું સૌન્દર્ય જોશો નહિ? ધર્માત્મા-

---

૧૪ પછવાડે, ૧૫ અસ્તની, ૧૬ પ્રકાશિત અમૃત, ૧૭ વરસાવે છે,
૧૮ પ્રાતઃકાળે

ઓના અનુરાગથી નિમગ્ન થયેલા મુખપર શું તેની જ્યોતિ દેખાતી નથી ? ઈશ્વર પ્રેમી પ્રસન્ન હૃદય પુણ્યાત્મા જ્યારે પ્રિયતમ ઈશ્વરને વાસ્તે પ્રેમના આંશુ પાડે છે; તેની ઉજ્જ્વળ^{૧૯} મૂર્તિમાં શું તેનો પ્રકાશ, તેનો દેખાવ જોઈ શકતા નથી ? પ્રકાંડ પર્વત,^{૨૦} સમુદ્ર, નક્ષત્ર, સર્પમાં તેનો એ પ્રમાણેનો દેખાવ દેખાતો નથી. એ સર્વ પુણ્યાત્માનો ભાવ કેવો અમત્કાર ભરેલોછે ! તેઓનું ધર્મ સાધન કેવું દૃઢ છે ! તેઓનું હૃદય કેવું કોમલ કેવું પવિત્ર છે ! તે અમૃતના પ્રિય આવાસ^{૨૧} રથજ પુણ્યાત્માનું જે હૃદય તે કેવું શીતળ અને પવિત્ર છે તેનાથી તેનો દેખાવ કેવો સ્પષ્ટ દેખાય છે. એ તો દેખાવ આકાશમાં; પ્રાણિમાં, સમુદ્રમાં કોઈ જગ્યા ઉપર દેખાતો નથી. બ્રહ્મપરમાણુ પુણ્યાત્મા સાધુ-ઓના મુખ ઉપર તે આનંદરૂપે અમૃતરૂપે પ્રકાશ આપે છે. જ્યાં એ સર્વ પુણ્યાત્માઓ એકાગ્ર થઈને તેની આરાધના કરે છે તે પવિત્ર સ્થાનમાં તે આનંદરૂપે અમૃતરૂપે પ્રકાશ આપે છે. આ પવિત્ર બ્રાહ્મસમાજમાં આપણો પ્રિયતમ^{૨૨} પરમાત્મા રહ્યો છે. અહીંઓના પ્રકાશના કિરણમાં તેની પવિત્ર જ્યોતિ પ્રકાશ આપે છે. હરએક મનુષ્યના હૃદયમાં તો અધિક ઉજ્જ્વળ રૂપે અને પ્રસન્નભાવે પ્રકાશ આપે છે. અહીંઓ જ્યારે તેનો દેખાવ આજે પ્રકાશિત જોઈએ છિયે અને તેની પ્રસન્નતા અંતરમાં અતિ ગાઢ રૂપથી અનુભવ કરવામાં આવે છે; ત્યારે સર્વ મળીને તેના પવિત્ર ચરણે પ્રીતિ પુરુષ પ્રદાન કરો^{૨૩} અને દુર્લભ મનુષ્ય જન્મનું સાર્યક કરો.

ૐ એકમેવાદિતીયં.

તૃતીય વ્યાખ્યાન.

(ઈશ્વરથી દૂર ન રહેતાં પોતાના આત્મામાં તેને જોવા વિષે.)

તનાત્મસ્થં યન્નુવચ્યન્તિ ધીગસ્તેષાં જ્ઞાન્તિઃ શાશ્વાતે નેતરેષાં-

અન્તરતમ પ્રિયતમ પરમેશ્વર તે આપણાથી દૂર રહે, આપણે તેનાથી દૂર રહીએ, એ શું કરી પ્રાર્થનીય થઈ શકે ? તે સર્વનો પ્રાણસ્વરૂપ, જ્ઞાનદાતા, અને પરમ અંધ છે તેની કશું આપણે હૃદયમાં ભાગવાયેછીયે; તેનાથી દૂર રહીએ, તે આપણાથી દૂર રહે, આવો અભિજ્ઞાન શું કોઈથી કરી થઈ શકશે? સાચા મનુષ્યો શું કરી એવી પ્રાર્થના કરી શકશે? જે તે પાપથી કલંકિત હોય; અપવિત્ર વિષયમાં મગ્ન રહેતો હોય, તથાપિ તેનો આત્મા આવો અસાર થઈ શકે કે, તે ઈચ્છા કરે, ઈશ્વરથી દૂર રહેવાને, ઈશ્વર મારાથી દૂર રહે. મનુષ્યની એવી દુરવસ્થા થઈ શકે કે, તેના આત્મામાંથી ઈશ્વર-સ્પૃહા એકદમ નિર્વાણ થઈ જાય? જે માણસ તેની ભયાનક મૂર્તિ જોય છે-તેનો મહદ્વય વજ્રમુદ્રાતં. ને ભાવ જોઈને સંકુચિત થાય છે. તે જે એકાદ વેળા મનમાં લાવી શકે કે હું ઈશ્વરથી દૂર રહેવું ઈશ્વર મારાથી દૂર રહે; પરંતુ તેના આત્મામાંથી કરી એવા પ્રકારનો ગંભીર અવાજ શું ઉત્પન્ન થશે નહિ? “તું ક્યાં ભાગીશ; બીજે ક્યાંથી નિસ્તાર પામીશ? તેનો આશ્રય છોડીને બીજા કોના આશ્રયમાં જઈશ?” તમે પાપથી ભય પામ્યા હોય તો તેના શરણાપન થાજ, તેનાથી મુક્ત થવાની ઈચ્છા કરો; ઈશ્વરની આગળ રડો; તેને ઊડ્યાથી તમારું શું થશે? પાપમય આત્મા પણ તેનાથી દૂર રહી શકતો નથી. ગિરિ ગુફા, જંગલ સમુદ્ર, જ્યાં જાઓ ત્યાં પાપી તેના રાજ્યમાંથી ભાગી શકતો નથી; તેના શરણાપન ન ગયાથી અન્તરના ભયથી મુક્ત થઈ શકાતું નથી. એટલા માટે પાપ કરીને તેનાથી દૂર જશોના; વ્યાકુળ અન્તરે જ્ઞાન-પુક્ત મનથી તેની આશ્રય પ્રાર્થના કરો. કહો કે “મેં પોતાને જીવન્ય કર્યો છે; તમે મને ગ્રહણ કરો; મારું હૃદય અંધકારમાં પૂર્ણ થયું છે. તમે જ્યોતિના જ્યોતિ છો, તમે મને અંધકારથી પ્રકાશમાં લઈ જાવ. તમે સહસ્ત્ર હંડ આપો, તે હું

સહન કરવામાં તૈયાર હું, પરંતુ મને કુટિલ પાપથી મુક્ત કરો અને તમારૂં પ્રસન્ન મુખ મારી આગળ પ્રકાશ કરો.” આવી રીતે ગ્લાનિ પુક્ત વ્યાકુલ ચિત્ત યદને તેની કૃપા પ્રાર્થના કર્યાથી તેની કંઠણાવારિ જરૂર પડશે. તે તમારા દમ્બ આત્માને અવશ્ય શીતળ કરશે. જેઓ પાપ કરીને હૃદયરતા શરણાપન્ન થતા નથી; અને મનમાં લાવેછે કે હૃદય ન હોય તથા પરકાલ ન હોય તો સારૂ. અને તેના પ્રમાણે મિથ્યા સિદ્ધાન્તો કરી રાખે છે. એવા આત્માધાતિઓ એવી ઇચ્છા કરેછે કે હૃદય મારાથી દૂર રહે હું હૃદયથી દૂર રહું. બધા અને મોહથી મુગ્ધ થઈને તેઓના મનમાં કેટલા પ્રકારના કુટિલ સંશયોને મ્યાન આપવામાં આવેછે. તેઓની કેવી દુર્દશા થશે? તેઓ કેવા કૃપા પાત્ર છે! હૃદય નથી, એ તેઓનો આત્મા કોઈ રીતે કહી શકતો નથી; તથાપિ તેઓ આંધળા થઈને જગતમાં જીવેછે. પુણ્ય-પાપ દર્શી હૃદય જ્ઞાત છે. તેઓ જોઈને પણ જ્ઞેતા નથી. તેઓના અન્તરમાં બધા ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ તેઓ પાપના શાસ્ત્રાને બધા કરીને પણ બધા કરતા નથી. પરમ પિતા તેઓને આહવાન કરેછે,^૩ તેઓ તે આહવાનના પ્રતિ બેઠેરા છે. તમે શું તેના શાસ્ત્રબધમાં^૪ સંક્રુચિત^૫ થાવછો! કદી થશો ના. તેનું સર્વ શાસ્ત્રજ્ઞ ઐશ્વર્ય છે. હમણાથીજ તેના શરણાપન્ન થાવ. એવું ગ્લાનિથી મુક્ત થશો, સર્વ બધથી પરિત્રાણ પામશો. તમારો આત્મા પાછો પુણ્યજ્યોતિથી પ્રકાશમાન થશે; હૃદયરતા વાક્ય મનમાં આકૃષ્ટ થશે, તે પવિત્ર સ્વરૂપના સહવાસના યોગ્ય થશે. જ્યારે મૃત્યુ આવશે. જ્યારે હૃદયની સાંઝે ઉભુ રહેવું પડશે, ત્યારે તમારૂં મન કેવા રીતનું થશે? કોઈ વિચાર કરશે કે, એક વેળા હું હૃદયથી દૂર રહીને ખરાબ માર્ગે બધો હતો; જ્યારે મારા ઉદ્ધારની બીજી કાંઈ આશા નોહોતી; ત્યારે હૃદયે કૃપા કરી, તેના પ્રસાદથી હું પાછો તેના પ્રતિ આવ્યો, એવું ન થાત તો મારૂં શું થાત? કોઈ વિચાર કરેછે કે “હવે મારૂં શું થશે? આ શોક અને ધંવણાનો બાર કોઈપણ રીતથી સહન થઈ શકાતો નથી હું ક્યાં જાવું, મારી ગતિ શું થશે? આહા! મેં મારા જીવનના પ્રતિ કંઈ જોયું નહિ—કેટલી વેળા સારે રસ્તે જાત તો જઈ શકાત, તે મેં તુરંત

કર્પી છે; ઈશ્વર કેટલી વખત મને સતર્ક કર્યો છે, તેની વાત પણ મેં સાંભળી નહિ. હવે હું શું કરું?" મૃત્યુકાળ ઘણું દૂર છે એવું મનમાં આણસો ના, કેમકે તેનું કંઈજ સ્થિર નથી. એવો પણ વિચાર મનમાં લાવશો નાકે હમણા ઈન્દ્રિય મુગ્ધ ઉપમાગ કરૂં. ધડપણમાં ધર્મ સાધત કરીશ. અને ઈશ્વરના ઉપર મન લગાડીશ. આજે જે કરી શકો તે બીજા દિવસને વાસ્તે રાખી મુકશો ના. અમુરો વખત જતે બગવાન થશે; આજ જે કોઈ પ્રતીબલ ને અતિક્રમ કરી શકો, કોઈ ખરાબ ઈચ્છાનો ન્ય કરી શકો તો એવું મનમાં લાવશો ના કે આજ એનાથી છુટ્યો; હવે પછા પાછો તેમાં પડીશ નહિ. એ ઈચ્છાથી સાફ જણાય છે કે હાત મોહ ગયો નથી, મનનો એક ખરાબ ભાગ હાત દૂર થયો નથી. અપવિત્રતાની ઉપર જેનો કંઈક માત્ર ધૃણા છે, તે તેનાથી વિમુક્ત ન થતાં શું શાંત બેસી શકશે! તે શું એક કલાક અપવિત્રતામાં રહીને સુરત રહી શકશે! એટલા માટે જે પાપથી મુક્ત થયા ચાહે, જે પરોક્ષ ધર્મને પાછો જ્ય કરવા ચાહે તે હમણા તેની આગળ ઉભા રહે. અનુતાપિત હૃદયથી તેની આગળ અનુપાત કરો. તેના યોગે તેના હૃદયમાંથી યંત્રણા જશે, પાપનો આકર્ષણ રહેશે નહિ, શોકની તો વ્રગ રહેશે નહિ; ત્યારે તે કોઈ વેલા મનમાં લાવશે નહિ કે ઈશ્વર મારાથી દૂર રહે. ત્યારે તેને ગાઢ અનુતાપ થશે કે એક વેળા તેનાથી દૂર હતો; તેના સાથે જે નિગૂઢ સંબંધ છે, તેની રક્ષા કરો નહિ તે વેળા માફ જીવન શૂન્ય અને અપવિત્ર હતું. હાલ ઈશ્વરની કૃપાથી તેનું દર્શન પામ્યો છું, તે કૃપા કરીને મારી આગળ પ્રકાશિત થયો છે. તેને ત્યારે પરીક્ષાથી જાણવામાં આવ્યું કે, તેને જે સર્વ જ્ઞાનીઓ પોતાના આત્મામાં સાક્ષાત્ જોય છે તેઓને નિયમાન્તિ થાય છે બીજા મનુષ્યોને તે કદાપિ થતી નથી. તેને જોયું કે, એક વખત જ્યારે હું ઈશ્વરથી વિચ્યુત હતો, ત્યારે મારી કેવી બાકસતાની અવસ્થા હતી; હાલ તેની આગળ આવ્યો છું. હમણા સર્વ પ્રકાશમય, સત્ સુધામય લાગે છે! તે એ બંને અવસ્થામાં કાઈ પ્રમિદ જોઈ શકે છે. એક વખત તે તેનાથી દૂર રહીને કોઈ પણ સુખથી મુખી હતો નહિ; બીજા એક સમય તેને આત્મામાં જોઈને કોઈ

પણ પ્રકારની વિપદથી વિષજ થયો નહિ. તેને જો શેકડો બહારથી શ-
ત્રુઓ આક્રમણ કરે તો તેના આત્માની શાન્તિ કોઈ હરણ કરી શકશે
નહિ. કેમકે તે આત્માના આરામ સ્થળમાં ધ્રુવરને પામ્યો છે. તેની
આગળ શેકની તીવ્રતા નથી, મૃત્યુનો ભય નથી. પાપની ગ્તાનિ તેને
સ્પર્શ કરી શકતો નથી, “ તે શેકથી પાર થાય છે, પાપથી છુટે છે,
અને હૃદય ગ્રંથિથી વિમુક્ત થઈને અમર થાય છે.” જે એકમા-
ત્ર સર્વનો નિયંતા અને સર્વ ભૂતનો અન્તરાત્મા છે, જે એક રૂપને
બણા પ્રકારના કરે છે, તેને જે જ્ઞાનીઓ પોતાના આત્મામાં સાક્ષાત્
જોવે છે, તેને નિત્ય સુખ થાય છે, બીજા મનુષ્યોને તે કદાપિ થતું
નથી.” “ જે તાવત્ અનિત્ય વસ્તુમાં કેવળ એક માત્ર નિત્ય છે અને
સર્વ સચેતનનો એક માત્ર ચેતન કર્તા એકજો જે સર્વની કામ્ય વસ્તુ
આપે છે તેને જે જ્ઞાનીઓ પોતાના આત્મામાં સાક્ષાત્ જોય છે; તેને
નિત્ય શાન્તિ થાય છે બીજા કોઈ મનુષ્યને કદાપિ થતો નથી.” અ-
હીઆં જે કહેવામાં આવ્યું છે કે જેઓ તેને પોતાના આત્મામાં સા-
ક્ષાત્ જોય છે. આ સૂર્યના કિરણોમાં તેનો જલજ્વાલ્યમાન પ્રકાશ યદ્
રહ્યો છે. એ પણ એક બાવથી દૂર છે. આત્મામાં જોયું તેને પાસે
કરોને જોયું છે. આ સમાજ-મંદિરમાં તેનો અવિભાવ છે પરંતુ એ-
નાથી પણ તે આપણી પાસે રહ્યો છે, તે આપણા આત્માના અન્ત-
રમાં રહ્યો છે. તે આપણા શરીર મંદિરનો પરમ દેવતા છે. બહારનો
જે તેનો પ્રકાશ જોવામાં આવે છે તે પણ તેને દૂરથી જોવાય છે.
જ્યારે તેને હૃદયમાં જોયું ત્યારેજ પાસેજ જોયું. તે આ શરીર
મંદિરનો દેવતા છે. તે આપણું પોતાનું ધન છે. વાયુ, વરસાદ, અ-
ગ્નિ, સૂર્ય, જેમ સાધારણના ઉપકારને વારતે છે, તેમ કેવલ તે સાધા-
રણ ધનથી તે દરએક પોતપોતાનું ધન છે. તેની સાથેત્રત્યેક આત્માનો વિશેષ
સંબધ છે. તે પ્રતિ શરીરનો પુરસ્કાંભી છે; તે હરએક મનુષ્યનો ગૃહ
દેવતા છે. આપણે જેમ કહાયેછીયે કે મારો પિતા, મારી મા, મારો
બાઈ, મારો સસરો એ સર્વને મારા કરીને કહાયેછીયે, તેમ ધ્રુવરને
પણ મારો ધ્રુવરતે મારો હૃદયધ્રુવ કરીને જોયું. “યત્કદરમન્તરં કુરુતે
અથ તસ્ય ભયં ભવતિ” જે પોતાનાથી તેને અદ્ય તથા દૂરમાં જોય છે

તેને બધ થાય છે. જ્યારે પોતાના આત્મામાં તેનો આવિર્ભાવ જોય છે, ત્યારે તેની સાથે રહીને નિઃશંક થાય છે. એ કેવો આશ્ચર્ય! અન્તરમાં બાહરમાં સર્વત્ર તેનો પ્રકાશ જોવામાં આવે છે. જ્યારે આંખ ઉઘાડીને જોવું છું, ત્યારે તેને મારે તરફ જોવું છું; જ્યારે આંખ બંધ કરું છું ત્યારે અન્તરમાં તેના સ્વ પ્રકાશની મૂર્તિ બિરાજ માન થયતી જોવું છું.

ૐ એકમેવાદ્વિતીયં

—:—

ચતુર્થ વ્યાખ્યાન.

(આપણા આત્મામાં ઇશ્વરની સાથે સહવાસ લાભ વિષે)

હિરણ્મયે પરે કોષે તિરજં બ્રહ્મનિસ્કલં

ઇશ્વર આપણા શરીરનો સ્વામી છે, તે હરએક મનુષ્યનો ગૃહ દેવતા છે. તે આત્માનો અન્તર આત્મા છે. જોએ તેને આત્મામાં જુવે છે તેઓ જ યથાર્થ જુવે છે. જોએ તેને અન્તરમાં શાયે છે તેઓનાં અમ વિકૃત જતો નથી. પરંતુ તેને ઘણા થોડા લોકો શાયે છે. ઘણા લોકોનો બાહરના વિષયમાં ત્રિપ્ત થઈને વિષય કામનામાં પોતાનો નાશ કરે છે. બાહરના વિષયથી કદિ ઇશ્વરની આગળ જઈ શકાતું નથી. આકાશમાં તે આત્મ પ્રોત બાવર્યા^૧ વ્યાપ થઈ રહ્યો છે. જ્યાં તેને જોવામાં આવે ત્યાં તે સંપૂર્ણ રૂપથી પાસે દેખાતો નથી સર્વ જગતમાં તેનું પ્રતિબિંબ છે; પરંતુ આત્મામાં તેનું રૂપ જોવામાં આવે છે. સૃષ્ટિના સૌન્દર્યમાં, મનુષ્યના મુખમાં, ધામિકના કલ્યાણતર અનુષ્ઠાનમાં તેના બાવનો પ્રતિબિંબ માત્ર જોવામાં આવે છે. આત્મામાં તેનું સાક્ષાત્ રૂપ બિરાજે છે. ત્યાં તે સત્ય જ્ઞાનમનન્તં જ્ઞાતં શિવમદ્વૈતં રૂપથી પ્રકાશ આપે છે. તેનું પ્રતિબિંબ સર્વ જગ્યાપર છે. માતાનો રત્નહ, બાતાનું સૌહાર્દ^૨ પતિવ્રતા સતીનો પવિત્ર પ્રેમ; એ તેનો પ્રતિબિંબ છે, આત્મામાં જ તેનું રૂપ પ્રકાશ થાય છે, “હિરણ્મયે પરે કોષે” આત્મ રૂપ

હન્યવળ તથા એટલે કોષમાં તે સાક્ષાત્ બિરાજ કરેછે. તે સત્ય સ્વરૂપ, પ્રેમ સ્વરૂપ, અમૃત સ્વરૂપ ત્યાં પ્રકાશિત થાયછે. જગત્ સંસાર તેનું મલિત દર્પણ છે; તેની વિમળ નિરવયવ સુંદર મૂર્તિ અત્તરમાં જેમ પ્રકાશ આપેછે તેમ બીજી કોઈ વસ્તુમાં પ્રકાશ આપતી નથી. જે મનુષ્ય તેને અત્તરમાં શોધેછે, તેનો યત્ન કદિ વિફળ જતો નથી.

પરંતુ આત્મામાં તેનું કઈ રીતથી આવિર્ભાવ થાયછે? ત્યાં તે ક્યાં પ્રકારે બિરાજેછે? કોઈ કહેછેકે જેમ હું છું એ જેમ નિશ્ચય જણાયછે; શરીરમાં જેમ પોતાને જણાયછે; તેમ પરમેશ્વર સ્પષ્ટ દે-આતો નથી. જે આત્માનો આત્માછે, આત્મા જેનું શરીરછે તેઓ તેને ત્યાં ઉત્પલ્લબ્ધ કરી શકતાં નથી. તેને જેમ જોવો જોઈએ તેમ તેઓ જોતા નથી. જ્ઞાનથી પ્રકાશ થાયછે, પરિમિત વસ્તુનો આશ્રય તે અપરિમિતછે. તે મૂળ કારણ તથા આશ્રયથી જીવાત્મા પવિત્રિત થઈ શકતો નથી. જે આપણો આશ્રય છે તેનાથી કેમ દૂર થવાય? આપણે વૃક્ષ ઉપર ફળ, પુત્ર, ડાળી, પાંદડા જોઈએ છીએ. એમાં મૂળ નથી એવો વિચાર મનમાં લાવી શકતા નથી કેમકે તેનું મૂળ મારીમાછે. આપણો પરિમિત આત્મા પણ તે મૂળ કારણ વિના રહી શકતો નથી. હું જ્યારે પોતાને જાણું છું ત્યારે એ પણ જાણી શકું છું કે, હું પરિમિત આશ્રિત અને મારા ઉપર એક મહાન પ્રરૂપ છે, જેનો હું આશ્રિત છું. આપણા જ્ઞાન ઉપર જીઓ, તે ચારે બાજુ પરિમિત તથા સી-માબદ્ધ છે; પરંતુ તેજ અસીમ જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરેછે. આપણી ઇચ્છાની બાવ જીઓ, તે સ્વાધિનની સાથે શૂદ્ધ છે; તેને મહત્ ઇચ્છાના આધિનમાં જોશો અને તે અપરિમિત શક્તિના આશ્રયથી આપણી સ્વાધિનતાના પ્ર-કાશમાં જોશો, આપણી અદ્વા બકિત પ્રીતિના સર્વ ભાવને પરિક્ષા કરીને જીઓ; તે અનન્ત સ્વરૂપમાં સ્થાપિત ન થાય તો કોઈ પણ પ્રકારથી તેઓ તૃપ્ત થતી નથી. આપણે સર્વે આત્માને પરમાત્માના આશ્રયમાં જોશું. આત્માની સાથે સાથે તેનું મૂળ કારણ તથા આશ્રયને જોશું. જેમ સર્વ વસ્તુ આકાશમાં અવલંબન કરીને રહીછે અને આકાશની સાથે સર્વે પરમેશ્વરના આશ્રયમાં રહીછે, તે પ્રમાણે જીવાત્મા પરમાત્માનું અ-

વલંબન કરીને રહ્યો છે. તે અવિનાસી પરમાત્મામાં જીવાત્મા પ્રતિષ્ઠિત છે જેમ રથની ધરીમાં અને રથની નેમિમાં અરે સર્વ સમર્પિત થાય છે. તેમ એ પરમાત્મામાં સર્વ ભૂત, દેવતા, લોક, પ્રાણુ, સમુદાય આત્મામાં સમર્પિત થઈ રહ્યો છે. જીવાત્મા પરમાત્મા એટલા તો પાસે છે કે તેઓમાં આકાશનો પણ વ્યવધાન નથી. આત્માની સાથે પરમાત્માનો એવો પાસેનો સંબંધ છે. આપણે આમિત થઈને શું આશય ને જાણીએ નહિ ! જે મનુષ્ય તેને અન્તરમાં જીવે છે તે એક અદ્વિતીય સર્વતા આશયને અને પોતાના આશયદાતાને જીવે છે. આત્મા પરમાત્મા બંને એકત્ર રહે છે. અને બંને પરસ્પરના બંધુ છે. એ બે જણ સર્વદા એકત્ર રહે છે. એક જણ આશય છે અને એક જણ આશીત છે; એક જણ કૃપા ભોગવનાર છે. અને એક જણ કૃપાદાતા છે. એટલા માટે તેની સાથે આપણા કેવો પાસેનો સંબંધ છે.

કોઈ કહે છે કે તેની સાથે સહવાસ કેમ થઈ શકે ? મનુષ્ય મનુષ્ય-મી સંગી થઈ શકે, પરંતુ ક્યાં તે ભૂમા અનાદ્યનન્ત પુરુષ અને ક્યાં આપણે શૂદ્ર જીવ-આપણને વળી નાના પ્રકારના અભાવ છે, નાના પ્રકારની દુર્ગતિ છે. તેઓ તે મહાન પુરુષને જોઈને અને પોતાના અતિ શૂદ્રભાવ જોઈને તેની આગળ જવાને સંકુચિત થાય છે. પરંતુ સહવાસ શું ? નહિ, એકત્ર રહેવું. દૂરની વસ્તુની સાથે સહવાસ થતો નથી પરંતુ અન્તરની સાથે કેમ નહિ એકત્ર થઈ શકાય ? એવી જે પાસેની વસ્તુ તેની સાથે સહવાસ કેમ ન થાય ? આશયથી આમિત શું દૂર થઈ શકાય ? પ્રાચીન કાળના મહર્ષિઓ તેનો સહવાસ લાભ કરીને તેને “કરતલ ન્યસ્ત આમત્રકવત્” કહી ગયા છે; આમણના કૃપાને જેમ આપણે હાથથી સ્પર્શ કરીએ છીએ તેમ તેને આત્મા દ્વારા સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ. તે આપણાથી એટલો પાસે છે કે આત્મા તેને સ્પર્શ કરીને જાણી શકે છે; તેની સાથે સંસ્પૃષ્ટ થઈ રહ્યો છે. જ્યારે તે આપણાથી એટલો પાસે છે, ત્યારે તેની સાથે સહવાસ કેમ ન થાય ? સહવાસ બીજા કોને કહેવામાં આવે છે ? આપણે સુક્ત હૃદયથી તેની આગળ પ્રાર્થના કરીશું તો તે સાંભળશે; તે આપણને જ્ઞાન આપે છે આપણે તેનું અમૃત વાક્ય સાંભળીએ છીએ, એ શું તેનો સહવાસ નથી ? હું જ્યારે જે તેને કહું છું તે એ સાંભળે છે. તે જે હુકમ

કરેછે તે હું સાંભળું છું એના કરતાં બીજી સહવાસમાં શું જોઈએ ? તેનું દક્ષિણ મૂખ દર્શન કરું છું, તેનો આગળથી જ્ઞાનનો ઉપદેશ સાંભળું છું અને તેની આગળથી મારી પ્રાર્થનાના વાક્યમાં સહાય મળેછે એના કરતાં બીજી સહવાસમાં શું જોઈએ ? જો એ કહેછે કે તેની સાથે સહવાસ થઈ શકે નહિ તેઓ તો થોડા કાળને વાસ્તે વિવેચના કરીને જોશે તો તેઓને માલમ પડશે કે એવા સહવાસ બીજા કોઈની સાથે થતો નથી. તેના ઉપદેશ વાક્યમાં શબ્દ નથી, તથાપિ તે આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ; તેના સહવાસમાં આ સર્વ રચુત ઇન્દ્રિયની જરૂર નથી. આપણી ચક્ષુ, કર્ણનો આવશ્યકતા થતી નથી. તે પોતે જેમ અચક્ષુ અકર્ણ તથાપિ સર્વ જુવેછે, સાંભળેછે; આપણે પણ ચક્ષુ, કર્ણ ન આપતાં તેનું સ્વરૂપ જોઈએ છીએ અને તેના અમૃતમય વાક્ય શ્રવણ કરીએ છીએ. જ્યારે એ પ્રમાણે તેને સાક્ષાત્ જોઈએ છીએ, તેને વાક્ય શ્રવણ કરીએ છીએ, તેનો સ્પર્શ કરીએ છીએ; ત્યારે સહવાસ શબ્દ વિના બીજી કેવી વાતથી આપણો સ્પષ્ટ ભાવ જાણી શકાય ? તે રસ સ્વરૂપ છે, તેનો લાભ કર્યાથી જીવ આનંદિત થાય છે, જેમ આંખ વિના જ્ઞાન દ્વારા તેને જોવાય છે, સ્પર્શિન્દ્રિય વિના આત્મા દ્વારા તેને સ્પર્શ કરીએ છીએ; તે પ્રમાણે તેને અમૃત આનંદરસ જીવ વિના પણ આસ્વાદન કરીએ છીએ.

તેનો તે અતુલ્ય પ્રેમાનંદ આત્મામાં સિંચન કરેછે, તેનો પવિત્ર આનંદ જ્યારે આપણા આત્મામાં ઉદય થાય છે, ત્યારે રસ સ્વરૂપ કહીને પણ આપણે સર્વ ભાવ પ્રકાશ કરી શકતા નથી. કોઈ રસની સાથે તે રસનું મિલન નથી, તેની વુલના નથી. તેના સહવાસમાં ઇન્દ્રિયનો સાહાય જોતો નથી. તે પોતે અતિન્દ્રિય છે, તેની સાથે સહવાસ પણ અતિન્દ્રિય છે. જીવાત્મા જ્યારે તેને સ્પર્શ કરેછે. તેનું પ્રસન્ન મુખ દર્શન કરેછે, તેનો ઉપદેશ સાંભળેછે. તેનો અમૃત રસ ચાખેછે; ત્યારે તેની ચક્ષુ, કર્ણ અને બીજી ઇન્દ્રિયોની મદદની જરૂર પડતી નથી. તેની સાથે એવા પાસેનો સંબંધ છે કે, જીવાત્મામાં અને તેમાં આકાશનો ફરક નથી; કેમકે તેઓ બંને આકાશના અતીત છે. જીવાત્મા તેને સ્પર્શ કરી રહ્યો છે. બહાર સર્વજ્ઞ તેનો પ્રતિબિંબ છાંય રહ્યો છે; સૃષ્ટિના સૌન્દર્યમાં, મનુષ્યના મંગળ કાર્યમાં, બંધુઓના પ્રણયમાં

તેનો મંગળ ભાવનો સર્વ આદર્શ રહ્યો છે; તે જોઈને આપણે કૃતાર્થ થઈએ છિયે. પરંતુ અન્તરમાં તેનું સાક્ષાત્ જોઈ શકાયે છિયે, આ આપણા મોટો અધિકાર છે. બાહ્યર તેનો પ્રતિબિંબ દેખાય છે; અન્તરમાં તેનું રૂપ દર્શન કરાયે છિયે. ત્યાં તેને જોવાથી એનો અર્થ સ્પષ્ટ સમજાશે કે, તે રસ-સ્વરૂપ તૃપ્તિનું કારણ છે; તે રસ સ્વરૂપનો લાભ ઝાંચી જીવ આનંદિત થાય છે. અહીંઆં આપણે જે કંઈ ભોગર્થાયે છિયે તે સર્વ તેની કૃપાથી. વાયુ, વૃષ્ટિ, સૂર્ય, ચંદ્ર સર્વે મળીને તેને ઉદાર પ્રસાદ વિતરણ કરે છે. પરંતુ તે પોતે પોતાને આપણા આત્મામાં પ્રકાશ કરીને જેમ પ્રીતિને કરે છે, પ્રકાશ કરે છે એવી કોઈ બીજી રીતથી પ્રકાશ થતી નથી. તે પોતાનું પ્રસન્ન મુખ પ્રકાશ કરે છે, પોતાનું પ્રેમ દાન કરે છે, પોતાના સત્પથે આપણને રક્ષા કરે છે, એ તેની સાથે આપણું પ્રધાન બંધન છે. તેણે આપણને જે દાન આપ્યું છે તે સર્વ દાનમાં પ્રધાન દાન છે. તેણે આપણને અમૃતના અધિકારી કર્યા છે એ આપણા સર્વ અધિકારમાં મોટો અધિકાર છે. આહા! કેવો આશ્ચર્ય! આપણે અહીંઆંથી જ જાણીએ છિયે, તે આપણો પરમ સંપદ છે. તે આપણી પરમ ગતિ છે, તે આપણો પરમ ભોક્ષ છે અને તે જ આપણો પરમ આનંદ છે.

ૐ એકમેવાદિતીયં

પંચમ વ્યાખ્યાન.

(આપણા ઉપર ઈશ્વરની પૂર્ણ પ્રીતિની દૃષ્ટિ છે અને સંસારમાં પ્રીતિની કમતાઈ છે તે વિષે.)

ન ચક્ષુષા ગૃહ્યતે નાપિ વાચા નાન્યૈર્દૈવૈસ્તપસા કર્મ્મણા વા ।

જ્ઞાનપ્રસાદેન વિશુદ્ધસત્ત્વતસ્તુ તં પશ્યતે નિષ્કલં ધ્યાયમાનઃ॥

પરમાત્માની સાથે આત્માનો ક્યાં પ્રકારે સંબંધ છે; તેની સાથે સહવાસ ક્યાં પ્રકારે થઈ શકે તે વિષે માત્ર એટલું જ કહેવામાં આવ્યું છે કે, તે આંખથી દેખાતો નથી; આપણે આત્મામાં તે જ્ઞાન સ્વરૂપનો પ્ર-

કાશ જોઇયેછિયે, તે અવલેન્દ્રિયથી^૧ અતિતર છે; તથાપિ તેનો હુકમ અને ઉપદેશ સાંભળીયેછિયે, તે સર્વ હન્દ્રિયથી અતીત છે, તથાપિ તેનો સત્ય સુંદર મંગળભાવ ગ્રહણ કરીયેછિયે; તેનો અમૃતાનંદ-રસ^૩ પીતિ પરીતૃપ્ત^૪ થઇયેછિયે. તે હન્દ્રિયથી દેખાતો નથી પરંતુ આત્માની સાથે તેનો અતિ નિયુક્ત^૫ સંબંધ છે. આપણે ધ્યાનયુક્ત^૬ થઈને, શુદ્ધ સત્વ^૭ થઈને આત્મામાં તેનું સાક્ષાત્ જોઈ શકીયેછિયે. તે ભૂમાની^૮ સાથે સહવાસ કર્યાથી આપણું આ શૂદ્ધ જીવનનું સાર્યક થાય છે. જ્યારે જોઈયેછિયે કે તેની જ્ઞાનચક્ષુ આપણા ઉપર પ્રસન્ન બાવથી રહી છે અને તેની ચક્ષુ આપણી ચક્ષુના ઉપર પડેલી છે; જ્યારે તેની સાથે આપણું સંમિલન^૯ થાય છે. એક વેળા અનુભવ કરીને જુઓ, જ્ઞાન દૃષ્ટિથી એક વેળા આત્માને ઉન્નત^{૧૦} કરીને જુઓ તેનાથી પધરની દૃષ્ટિ જોશો. તેના તે દ્રષ્ટિ છે તે પ્રેમ દ્રષ્ટિ છે. તેનો જોવા પ્રીતિનો બાવ છે. તેવા આપણે રાખવો જોઈએ, તેની પ્રીતિની આંખથી જુઓ, તો તેનાથી તેની ઉદાર^{૧૧} પ્રીતિ અનુભવ કરી શકશો; તેના પ્રતિ ઉદાસીન બાવ^{૧૨} જોયાથી તે પ્રેમમયનો પ્રેમ જોઈ શકશો નહિ. અનુરાગ અને પ્રીતિની સાથે તેને જોયાથી તેની એક નવિ મૂર્તિ પ્રકાશિત થશે.

એકની પ્રીતિથી પ્રીતિબાવ સંપૂર્ણ થતો નથી, પ્રીતિ બંનેની જોઈએ. ઈશ્વર જે આપણા ઉપર પ્રીતિ કરે છે તે પ્રીતિ પાછી આપણી પ્રીતિને આકર્ષણ^{૧૩} કરે છે. તે આપણા ઉપર અનસ્થ^{૧૪} પ્રેમવારિ^{૧૫} વર્ષણ કરે છે. ^{૧૬} આપણે તેને આપણું પ્રેમનું બિંદુ આપીને કૃતાર્થ થઈયેછિયે. ઉદાસીનનો મત જોયાથી તેનો વિશુદ્ધ ઉજ્જ્વળ પ્રેમ અનુભવ થઈ શકતો નથી; વિશુદ્ધ જ્ઞાન નેત્ર અને પ્રીતિની નયનથી તેની પ્રેમ દૃષ્ટિ પ્રકાશ આપે છે. તેની દૃષ્ટિ માનાં સ્નેહના પ્રમાણ છે. માનાં સ્નેહના પ્રમાણે તે પ્યાર ભરેલી દૃષ્ટિથી સર્વ જગત્ને મોહીત કરે છે, સર્વ જગત્ અને હરએક હૃદય તેના સ્નેહ રસથી સિંચિત થઈ રહ્યું છે; તે પ્રત્યેક મનુષ્યોને પૃથક પૃથક^{૧૭} જીવે છે. તે એકલો પ્રત્યેક આત્મામાં પ્રેમની જીવ

૧ સાંભળવાની હૃદયથી, ૨ બાહ્ય, ૩ અમરતનો આનંદનો રસ, ૪ શાંત, ૫ યુક્ત ૬ ધ્યાનથી જોડાયેલા, ૭ પવિત્ર, ૮ ઈશ્વરનું નામ વિશેષ, ૯ મળવું. ૧૦ મોટો, ૧૧ મહાન, ૧૨ તાજેતર બાવે, ૧૩ જોઆણ. ૧૪ પારવિનાનો, ૧૫ પરંભવનો વરસાદ, ૧૬ વરસાવે, ૧૭ જુદા જુદા.

શાંત કરેછે, પૃથ્વીમાં જો કોઈ બીજા ન હોત અને હું એકજો તેના રા-
જ્યનો અધિકારી હોતતો તેનાથી તેમ તે મને જોત તેમ હાલ અગણ્ય^{૧૮}
જીવમાં પણ તે મને જીવેછે. રાજા પોતાના રાજ્યની હરએક પ્રજાને
જાણી શકતી નથી, જગત્પિતા તેના અસીમ સંસારના હરએક પુત્રને
પોતાનો સ્નેહમય જોજો આપે છે.

જન્મથી જોના આશ્રયમાં રહ્યાછે, હમણાં પણ જો આપણા સ-
ર્વને તેનો પ્રેમ આપે છે, તેને કૃતજ્ઞ ચિત્તની સાથે નમસ્કાર કરો; સર્વ
મન અને આત્મા તેમાં સમર્પણ કરો. જન્મથી જો આપણી રક્ષા કરે
છે. ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી જોના સ્નેહથી આપણે લાલિત પાલિત
થયાછિયે; તેને નમસ્કાર કરો. તેનો આવો સ્નેહ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો ?
આપણે આ પૃથ્વીમાં કંઈ જાણીને તથા સાંભળીને આવ્યા નોહોતા;
આપણે એક વખતે માટીના ઢેપાની માફક અચેતન હતા; અંધકારમાં
આવૃત્ત^{૧૯} હતાં; ક્યાં શું છે તેપણ જાણતાં નોહોતા, પ્રકાશ જોતાંજ
ક્યાંથી સ્નેહ આવીને આપણને આલિંગન કર્યું. ત્યારે આપણો એવો
શો ગુણછે, શું આકર્ષણ હતું કે આપણા ઉપર કોઈ પણ યત્ન કરી શકે ?
પરંતુ હૃદયે પેહેલાથી માતાના હૃદયમાં સ્નેહ પ્રેરણ કર્યો હતો. તે સ્નેહ
આપણને સર્વ વિશ્વથી રક્ષા કરેછે. આપણા જીવની રક્ષાના કારણથી
હૃદયે માતા સ્તનમાં દુધ આપ્યું, માતાના હૃદયમાં સ્નેહ આપ્યો; એ
સ્નેહથી અને દુધથી એક વખત લાલિત પાલિત થયાછિયે. તેની પ્રીતિના
આપણે પ્રાર્થના કરી નોહોતી તેણે પોતે આવીને આપણને ગ્રહણ કર્યા
તેને પ્રથમથી આપણી ઉપર પ્રીતિ કરીછે, આપણે કેટલા કાળ પછી
જાણવાને શક્તિમાન થયાછિયે અને હાલ તેને પ્રીતિ પ્રદાન કરીએછિયે^{૨૦}
જ્યારે આપણે દાંત નોહોતા ત્યારે તેણે દુધ આપ્યું, જ્યારે દાંત
થયા ત્યારે શું અન્ન આપશે નહીં? જ્યારે બુદ્ધિ નોહોતી ત્યારે રક્ષા ક-
રી હતી; જ્યારે બુદ્ધિ બળમાં આપણને સંપન્ન કર્યાછે, ત્યારે શું આ-
પણને પાછો આશ્રય આપશે નહિ? જ્યારે અનાથ અને દુર્બળ હતા
ત્યારે પોતાના જોજો રાખીને પાળન કર્યું, હાલ શું આપણને પરિત્યાગ
કરશે? શું તે તેની પ્રીતિથી વંચિત^{૨૧} કરશે? તે તે વેળા આપણો પિતા,
માતા અને સર્વથ હતા, હાલ પણ તે આપણો પિતા માતા અને
અનન્તકાળ પર્યન્ત આપણો પિતા માતા રહેશે. તેની પ્રીતિ-વીહીન

થઇને આપણું અનન્ત જીવન લઇને શું કરશું? આપણે શું અનન્ત
 કાળ કેવળ ઉદાસીનથી તૃપ્ત થઈ શકશું? તેના ઉદાર પ્રીતિ આપણે વધારે
 ઉજ્જવળ રૂપે અનુભવ કરશું? આપણે તેને પ્રીતિ વધારે રૂપથી દાન
 કરી શકશું એવી રીતથી આપણું સર્વ જીવન જશે. તે આપણને જ્ઞાન
 ધર્મની શિક્ષા આપીને તિતિક્ષા ધૈર્યનું કવચ પેહેરાવીને આ પૃથ્વીના
 કઠોર વ્રામાં ફરવાને રાખ્યા છે તેના હમેશ સહવાસને વાસ્તે આપણે
 અહીંઆથી તૈયાર થઇપેછીએ. તેના સર્વ કૃતસ્ત યાઓ. તેને વર્તમાન
 જોઇને તેને સાક્ષાત્ પ્રતક્ષ કરીને પોતાને કૃતાર્ય કરો. પ્રીતિની આંખથી
 તેનું વિશુદ્ધ પ્રેમ દર્શન કરો; એવો અંધ બીજો આપણો કોઈ નથી
 આપણી પ્રાર્થના પુરી નથાય તેટલામાં આપણી પ્રાર્થનાય સર્વ વસ્તુ
 તે એકઠી કરી રાખે છે. આપણી કામનાના પેહેલાં સર્વ પ્રકારની કામ્ય
 વસ્તુ વિધાન કરે છે.^{૨૨} તેનો આ ઉદાર પ્રતિભાવ જુઓ, અને આ શૂદ્ધ
 સંસારનો ભાવ જુઓ. અહીંઆં જેની આગળથી સર્વ આશા રાખ.
 વામાં આવે છે તેનાથી દૂર થઈ શકાય છે. જેને પુત્રના પ્રમાણે પાલન
 કરીને મનમાં વિચાર કરવામાં આવે છે કે, એ વૃદ્ધ કાળમાં મને કામ લાગશે
 ત્યાંથી પણ નિજીર આઘાત કરી શકે છે. અકૃત્રિમ^{૨૩} પ્રેમભાવમાં અંધુના
 હાથમાં પોતાનું સર્વ હૃદય સોંપવામાં આવે તે તેને મજાથી નાના પ્ર-
 કારના કષ્ટો આપવાને તૈયાર થાય છે, જ્યાં કૃતસ્તતાની આશા રાખવામાં
 આવે છે ત્યાં કૃતદ્વતા જોવામાં આવે છે, જ્યાં અંધુતા રાખવામાં આવે
 છે ત્યાં શત્રુતા દૃષ્ટ થાય છે.^{૨૪} આ અંધકાર સંસારમાં આપણે કોની
 પ્રીતિના ઉપર નિર્ભર થઈ શકશું? કેવળ સત્યધર્મો ઈશ્વરની પ્રીતિની
 ઉપર નિર્ભર^{૨૫} કર્યાથી સર્વ નિજીરતાનો^{૨૬} અતિક્રમ^{૨૭} કરશે. જો આપ
 હો તેની પ્રીતિથી બાહર થાત તો આપણી કેવી દુર્દશા થાત? કોની ઉપર
 નિર્ભર થઇને આપણે શાંતિને પ્રાપ્ત થાત? આ સર્વ દુર્બળ અને સ્વાર્થ
 પર લોકો, એ પોતપોતાના વિષયમાં ગુથાએલા છે તે બીજાના વિષયમાં
 શું જોશે? શૂદ્રના આશ્રયમાં આપણું પરિત્રાણ મળતું નથી. આ પ-
 વિત સ્થાનમાં જુઓ ઈશ્વરનો કેવો ઉદાર^{૨૮} ભાવ છે? તે આપણને
 પ્રીતિ દાન કરીને બીજા સર્વને પ્રીતિનો અભાવ^{૨૯} દૂર કરે છે, જ્યાંથી
 જેટલું કષ્ટ મળે, જેટલા પ્રકારથી હૃદય વેદના મળે તેની સમીપમાં^{૩૦}

૨૨ આપે છે. ૨૩ કપટ વિનાના. ૨૪ જોવાય છે. ૨૫ ભરોસો. ૨૬ ખરાબીને
 ૨૭ પાસે, ૨૮ કયાણ, ૨૯ કમતાઈ, ૩૦ પાસે,

ગયાથી તે સર્વની શાંતિ થાયછે. જ્યાં નિર્ભય કરવા જઈએ તે સ્થાન-
માંથી ફરીને આવીયેછીયે; પરંતુ આપણો જે ચિરજીવનનો સખા^{૩૧}
છે તે આપણી સાથેજ છે. તેના આધિન રહીને આપણે સ્વાધિન
થયાછીયે. આપણો મનુષ્યત્વ તે હાલ આપણો અલંકાર છે. પછી મુ-
ક્તિની અવસ્થા લાભ કરીને શોક-મોહથી વિમુક્ત^{૩૨} કરીને હૃદયની
ગાંઠોથી નિષ્કૃતિ^{૩૩} થયાથી આપણું જગત્માં આગવું સફળ થશે. પરંતુ
એક સમયમાં તે અવસ્થાનો છેડો આવશે નહિ. અનન્ત કાળસુધી
આનંદના ઉપર આનંદ, પ્રેમના ઉપર પ્રેમ, લાભ કરતાં રહેશે. જેના
ઉપર આપણી એવી આશા અને બરોસો છે તેને પરિત્યાગ કરશે
ના. તેની પ્રીતિના ઉપર નિર્ભય કરીને સર્વ બાધિ^{૩૪} અને પીડાથી મુક્ત
થાઓ, તે આપણો પરમ બંધુ છે, તે આપણો ઉપાસ્ય દેવતા છે તે
આપણી સર્વ કામનાની પરિસમાપ્તિ છે. તેની આગળ પ્રાર્થના એ
છે કે હાલ જેમ તે આપણી આગળ પ્રકાશ થાયછે, તે પ્રમાણે તે
આપણા હૃદયમાં ચિરસ્થાયી^{૩૫} રહ્યો. તે આનંદ સ્ત્રોત આપણા હૃ-
દયમાં સર્વદા વહેતો કરો, તેના વિના આપણી બીજી ગતિ નથી. તેનો
પ્રેમ આપણું સર્વથ છે. હે પરમાત્માનં ? અમૃતાનંદથી અમારા આ-
ત્માને અભિષિકત^{૩૬} કરો. અમારી દષ્ટિ તમારી પ્રીતિ દષ્ટિ ઉપર સ-
ર્વદા રહેા. અમારી ઈચ્છા તમારી મહત્તી ઈચ્છાની સાથે યુક્ત રહેા.
અમે જે તમારો નિયમ તોડીએ તો અમોને હજારો દંડ આપો; પરંતુ
અમોને પરિત્યાગ કરશે ના. હે પિતા ! તમારા વિના બીજી અમારી
ગતિ નથી.

ૐ એકમેવાદિતીયં.

ષષ્ઠ વ્યાખ્યાન.

(આહરતા જગત્તૂના કરતા મનુષ્યના આત્મામાં સત્યજ્યોતિ
પરમેશ્વર વધારે પ્રદાશ આપેછે તે વિષે)

તત્ત્વ સૂર્યો ભાતિ ન ચન્દ્રતારકં નેમાવિદ્યુતો ભાન્તિ કજોડ્યમમ્નિઃ

તમેવ ખાન્નમનુભાતિ સર્વં તસ્ય ભાસા સર્વમિદં વિભાતિ ॥

શિષ્યે આચાર્યને પુછ્યું કે, હે ભગવાના તે અનિદેશ્ય^૧ સુખસ્વરૂપ પરમેશ્વર, જેનો અચિંત્ય^૨ અનન્તભાવ વાક્યથી કહી શકાતો નથી, જેને બ્રહ્મ પરાયણ સત્યવ્રત જ્ઞાનવાનો સાક્ષાત્ જુવે છે, તેને હું ક્યાં પ્રકારે જાણું ! તેને ક્યાં જોવું ! કોણ તેનો પ્રકાશ કરી શકે ! આચાર્ય ઉત્તર આપ્યો કે સૂર્ય તેને પ્રકાશ કરી શકતો નથી, ચંદ્ર તારા તેને પ્રકાશ કરી શકતા નથી, આ વિજળી સર્વ તેને પ્રકાશ કરી શકતી નથી; ત્યારે આ નિર્જીવ^૩ અગ્નિ તેને કેમ પ્રકાશ કરી શકે ! ત્યાં સૂર્ય-ચંદ્ર પ્રકાશ આપતો નથી, ત્યાં તેઓ સર્વ અંધકારમાં છે. કેવળ આત્મજ્યોતિ તેનો પ્રકાશ કરી શકે છે. આત્મજ્યોતિના યોગે તે સત્ય જ્યોતિનો પ્રકાશ થાય છે, સૂર્યચંદ્રની જ્યોતિ એ જ્યોતિની આગળ તેજ વગરની થાય છે. આત્મ જ્યોતિથી તે સત્ય જ્યોતિનો પ્રકાશ થઈ શકે છે. એ આત્મ જ્યોતિ શું છે ! એક વેળા મનને દૃઢ કર્યા પછી ધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈને^૪ અંતરમાં દૃષ્ટિ કરો તેનાથી જાણુશો કે આત્મ જ્યોતિ શું છે. “અસ્તમિત્તે આદિત્યે” સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો.

“ચંદ્રમસિઅસ્તમિસે” ચંદ્રઅસ્ત થઈ ગયો, “જ્ઞાતેઅગ્નૌ” અગ્નિ હોલવાઈ ગઈ; કંઈ જ્યોતિ બાકી રહી છે. તે આત્મજ્યોતિ બાકી રહી છે. હાલ પ્રત્યક્ષ જુઓ. હમણાં સૂર્યની જ્યોતિ નથી, સૂર્ય અસ્તમિત થયો છે; અહીંઆં ચંદ્રનું કિરણ નથી અહીંઆં કેવળ અગ્નિનો પ્રકાશ છે. વિચારો કે અહીંઆંના સર્વ દીવા હોલવાઈ જાય તો સર્વ અંધકાર થાય. હમણાં હું આ પ્રકાશમાન મંદિરમાં સર્વ બ્રહ્મોપાસક મહાત્માઓની મૂર્તિ જોવું છું તે હું અંધકારમાં જોઈ શકીશ નહિ. આ જગ્યા જો હમણાના પ્રમાણે શબ્દ વિનાનો રહે, હમણાં ધ્વજનો મહિમા સાંભળવાને સર્વ જેમ રતબ્ધ^૫ થઈને તેમાં નિમગ્ન રહ્યા છે. હાલ આ દીવા હોલવાઈ જાય અને જો તેઓ તે પ્રમાણે રહે તો આ શબ્દ શૂન્ય^૬ દીવા વગરના ગૃહમાં કોઈ કોઈને જાણી શકે નહિ પરંતુ જો આપણે આ અંધકારમાં સ્થિર^૭ બેશીએ, તથાપિ આપણા અંતરમાં આત્મ જ્યોતિ હોજાતી નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યો ત્યારે પોતાને જોઈ શકશે,

૧ નામ વચરનો, ૨ ચિંતનથી બાહર, ૩ જીવ વિનાનો, ૪ કુશળ, ૫ સુખ, ૬ શબ્દ વિનાની, ૭ હાલથી આહવાયિના,

આત્મનો દીવા તે અંધકારમાં વધારે ઉજ્જ્વળ થઈ ને પ્રકાશ આપશે. તે આત્મ જ્યોતિની સાથે તે સત્ય જ્યોતિનો પ્રકાશ થશે; તે આત્મનો કારણ આત્મ, અંધ, તે અન્તર્યામી અમૃત પુરુષ છે, તેની સાથે સાથે દેખાવ આપશે. જેને સૂર્ય ચંદ્ર પ્રકાશ કરી શકતા નથી. આત્મ જ્યોતિથીજ તેનો પ્રકાશ જોવાય છે. જે તેને બહારના પ્રકાશથી જોવાનો શ્રમ કરે છે. તે નિર્મોહ છે. એ કોણ નથી જાણતું કે, તે અન્તરે આત્માને અન્તરમાં જોઈ શકાય છે, અન્તરમાં તેને શોધવો જોઈએ. જગત્માં તેના જ્ઞાન અને મંગળ બાવની છાયા માત્ર છે, તેનો પ્રકાશ અન્તરમાં, “ તમેવ માન્તમનુભાતિ સર્વે તસ્ય માસા સર્વમિદં વિભાતિ ” તેના પ્રકાશથી સર્વ પ્રકાશ આપે છે, પરંતુ સર્વ તે પ્રકાશની છાયા છે; તેનો દીવા હૃદયમાં રહ્યો છે; આત્મામાં તેનું ઉજ્જ્વળ પ્રકાશ છે. જ્યારે આત્મામાં “ એ ઉજ્જ્વળ શ્લેષીકામાં ”^{૧૦} તે સૂર્યનો દીવા પ્રકાશ આપે છે, ત્યારે શું થાય છે ! પ્રાતઃકાળે સૂર્યચંદ્ર એકત્ર ઉદય થયાથી જે થાય છે તેજ થાય છે ત્યારે જોશ કે, તે સૂર્યના પ્રકાશથી ચંદ્ર પ્રકાશ આપે છે; આત્મા તેના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થાય છે; જીવાત્માનું જીવન ધર્મ, જ્ઞાન પ્રેમ અને સર્વ પ્રકાશ તેનાથી જોવામાં આવે છે, તે આત્માનો મૂળ કારણ અને આત્મ ૩૫ થી જોવામાં આવે છે. જ્યારે અન્તર આકાશમાં^{૧૧} પરમાત્મા ૩૫ સૂર્યનો પ્રકાશ જોવામાં આવે છે, ત્યારે શું આપણા ઉપર વધારે લક્ષ્ય^{૧૨} રહે છે ? તે પ્રખર^{૧૩} સૂર્ય જ્યોતિની આગળ શું ચંદ્રની જ્યોતિ પ્રકાશ આપી શકે ? તેના તે પ્રકાશની આગળ આપણો શુદ્ધ બાવ સર્વ વિદૂરિત^{૧૪} થાય છે. જે ભૂમાં, પૂર્ણ મંગળ, નિષ્કલંક, પવિત્ર સ્વરૂપ, નિરવેશ^{૧૫}, અને નિરંજન છે; તેના ઉપર પ્રીતિ બાવ દોડ્યાથી શું પોતાના પ્રીતિ રહે છે ? ત્યારે આપણી તે પ્રીતિ દૃષ્ટિ શું તેનાથી કોઈ બીજી તરફ લઈ જવાય છે ? જ્યારે સર્વ બાવ અને પ્રીતિ, તેમાં અર્પિત થાય છે^{૧૬} તેનાથી પ્રીતિ ઉજ્જ્વળિત^{૧૭} થાય છે, પોતામાં પ્રીતિ તેમ અસ્તમિત^{૧૮} થાય છે. તે પ્રીતિ હૃદયમાં જન્મને વિશુદ્ધ^{૧૯} થયા પછી જ્યારે સંસારમાં ફરી ને આવે છે ત્યારે આહા ! તે કેવી શોભામાન થઈ રહે છે, આહા ! તે

૮ સકેદ, ૯ મુરખ, ૧૦ અંતરમાં, ૧૧ અંતરના આકાશમાં, ૧૨ જ્ઞાન,
૧૩ તેજદાર, ૧૪ દુર, ૧૫ નામ વિશેષ ૧૬ આપવામાં આવે છે, ૧૭ પ્રકાશમાન,
૧૮ અસ્ત, ૧૯ પવિત્ર,

કેવી વિશુદ્ધ જ્યોતિ ! તેની સંગતથી પવિત્ર અને નિમ્નગામી^{૨૦} થઈ તે પૃથ્વિના સર્વ સ્થાનને નરમ કરે છે. ઈશ્વર પ્રેમી મહાત્મા^{૨૧} તે મંગળ સ્વરૂપનો આદર્શ^{૨૨} ગ્રહણ કરીને શાંતિ લાભ કરે છે. તેની શાબા અનુભવ કરીને તે શાબા ધારણ કરે છે. ઈશ્વરનો ભાવ તે જટલો મળવે છે તેનાથી તે પોતાને બાગ્યથાળી સમજે છે. તેને છોડીને પોતામાં જે કૃતિસત્ ^{૨૩} ભાવ હોય છે તે જોય છે; તેની સાથે રહીને પોતામાં જે મહત્ત્વ^{૨૪} છે તે પણ જોય છે. ઈશ્વરનો સુંદર મંગળ ભાવ જો તે કણા માત્ર પણ પાન કરે તો તે સર્વરાજ્યતત્ત્વની સાથે તે બદલાવવાને આહત્તે નથી, ઈશ્વરના તે મંગળ ભાવમાં તેનું સર્વથા છે; તેની આગળ રાજ્ય ઐશ્વર્ય તે કંઈજ નથી, આપણી એવી દુર્બળતા છે કે, એક પળ પણ તેનો જે પ્રકાશ છે તે આપણે ધારણ કરી શકતા નથી; પરંતુ આ એક પળનો પ્રકાશ આપણા જીવનને તથા કરે છે, આપણી સાંતે વિજળીના પ્રમાણે તેનો ઉદ્વાસ્ત^{૨૫} થાય છે, પરંતુ આપણને આશા થાય છે કે, અહીંઆં તે આપણને જે એક એક વેળા આલિંગન કરે છે^{૨૬} પછી તે આપણને હમેશ આલિંગન આપશે. આપણે એવા દુર્બળ હોવાથી દોષમાં ગ્લાનિમાં ^{૨૭} પૂર્ણ થઈને પળને વાસ્તે પણ તેનો પ્રકાશ જોઈશકીયે છિયે, એ કંઈ સહજ સૂચના નથી એનાથી તેની મંગળમયી હ્રસ્વા પ્રકાશ થાય છે કે, બવિષ્યમાં આપણને વધારે સારી રીતે દાન કરશે. આપણે એક પળનો જે આનંદ ભોગવીને જ્યારે પોતાને ધન્ય માનીયે છિયે ત્યારે અધિક કાળને વાસ્તે તે ભોગવવામાં આવે તો આપણી અવસ્થા કેવી થાય? તે અવસ્થા લાવવા વાસ્તે આપણે શું ન આપવું જોઈએ? આપણે ધણા દુર્બળ છિયે કદી તે મહાન્ આનંદ આત્માને પ્લાવિત^{૨૮} કરે છે, કદી પાછોતે વિલુપ્ત થાય છે. ^{૨૯} તે ચિરસ્થાયી થયાથી સંસારનો આકર્ષણ કંઈ રહેતો નથી. અહીંઆં જ્યારે વિજળીના પ્રમાણે પળ પળમાં ઈશ્વરનો પ્રકાશ જોઈ ને આપણું સર્વ જીવન પરિવર્તન^{૩૦} થઈ જાય છે; જ્યારે સૂચની પ્રમાણે તેનો નિરંતર^{૩૧} પ્રકાશ જોવાશે ત્યારે આપણે કેવા સંપદનો લાભ કરશું? એક

૨૦ નિમ્ન. ૨૧ મહાન પુરુષો, ૨૨ પ્રતિબંબ ૨૩ ખરાબ, ૨૪ સાર, ૨૫ ઉદય થઈને અસ્ત થવું ૨૬ ભેટે છે. ૨૭ હસગીરમં, ૨૮ ભરપુર, ૨૯ જતો રહે છે. ૩૦ ફેરફારવાળું ૩૧ હંમેશા,

પળનો આનંદનો સ્વાદ પામ્યાથી આપણો સર્વ ક્લેશ દૂર થાય છે. સર્વ પૃથ્વિમાં જો શુન્ય થાય, તથાપિ આત્મા તે બિંદુ માત્ર^{૩૨} અમૃત પામીને એવો બળવાન થાય છે કે તે સર્વ પૃથ્વિને તુચ્છ કરે છે. હાલ જેમ રાત્રિ દિવસનો ફેરફાર થાય છે તે પ્રમાણે અંતરમાં ઈશ્વરના બાવનો ઉદ્ધાર થાય છે, પછી તે બાવનો અસ્ત થશે નહિ:

ઈશ્વર અંતરમાં ઉદય થશે, સૂર્ય કિરણના પ્રમાણે તેનો પ્રકાશ અવિચ્છેદ^{૩૩} થી જોશે. અહીંયાં આપણી એવી શિક્ષા થાય છે. તે આપણે જોવું જોઈએ, આત્મામાં પરમાત્માનો પ્રકાશ કેટલો થયો, તેની સાથે યોગ કેટલો સ્થાયી^{૩૪} થયો. તેને વાસ્તે કેટલો ત્યાગ સ્વીકાર કરી શક્યા. એ જોવાનું કંઈ જરૂર નથી કે કેટલું ધન-માન-કીર્તિ મેળવી, એ સર્વ મણવામાં આધુન્યનો નાશ કર્યાથી શું થશે? મૃત્યુના સમય સર્વ શૂન્ય છે, સર્વ અંધકાર જોશે. જે ધન નિત્ય છે તે ધન છે તે અક્ષય^{૩૫} ધન છે, તેનો કેટલો સંગ્રહ કર્યો તેની મણતી કરીને જુઓ. એ ધન મળ્યાથી સર્વ કંઈ મળશે. પરંતુ સંસારમાં એનાથી વિપરીત બાવ જોવામાં આવે છે. લોકો સહજ ધર્મને અવહેલા^{૩૬} કરીને ચિરસ્થાયી ધર્મને અવહેલા કરીને સર્વ શૂદ્ર વિષયના પછવાડે દોડે છે. થોડા માન અને થશે વારં વારં ધર્મને ઈશ્વરને પરિત્યાગ કરે છે એ કેવો આસ્થર્થ છે? આતે કેવો મોહ! તેઓને સમજવતાં પણ સમજી શકતા નથી. મોહ આવીને તેઓને અંધકારમાં બંધી જાય છે. તે નિત્ય ધન છે તે ચિર સંપદ છે, તે તમો હમેશાં સંભાગ કરી શકશો એ આશાથી કેમ આનંદિત થતા નથી? કેમ નહિ વિષય-વિપત્તિ-સંપદને તુચ્છ કરી શકો? જેને સૂર્ય ચંદ્ર પ્રકાશ કરી શકતા નથી; તેનો પ્રકાશ આપણે સૂર્ય ચંદ્રના પ્રમાણે જોઈ શકશું. અહીંયાં પરીક્ષામાં એન્નો આભાસ જોઈએ છિયે. એ બાવ હમેશાં રહ્યાથી શું દુઃખ થઈ શકે છે? શું શોક થઈ શકે છે? શું મોહ આવી શકે છે? ના. સર્વ દુઃખ સહન કરી શકાય છે, દુર્બળ શરીર બળવાન થાય છે, નિર્વીર્ય મન વીર્યવાન થાય છે, એની આશામાં શું બળ આવતું નથી? એ શું બલિષ્ઠનો માર્ગ બતાવનાર નથી? પ્રત્યક્ષ જો સાથે, આશાની સાથે જ્યારે સંમિત્ર થાય છે; ત્યારે સંશય અંધકાર

(૨૫)

કંઈ રહેતું નથી, કરોડો સૂંચ જીને પ્રકાશ કરી શકતાં નથી, તે આત્મા-
માં પ્રકાશિત થાય છે, એ આપણા પ્રત્યક્ષ છે તે ત્યાં હંમેશાં રહેશે એ
આપણી આશા છે. હે સત્યધર્મા! તમે જ્યારે એ આશા આપો છો
તમે મારા -હૃદયમાં ચિરસ્થાયી રહેશો તે અવશ્ય પૂર્ણ કરશો. કેટલા
દિવસ હું તે દિવસને વારતે અપેક્ષા કરીશ. જે દિવસે હું તમારી સાથે
પરિપૂર્ણ આનંદમય થઈશ અને નિત્ય કાળ તમારી સાથે રહીશ. હે પ-
રમાત્મન ! હું તમારા શરણાપન થયો છું. હું તમારી આગળ અહીંઆંનું
ધન માન યશ મેળવવાની ઇચ્છાથી આવ્યો નથી. કેવી રીતથી મને બોક્ષે
આદર્શ કરશે કેવી રીતથી સર્વ લોકો મને માન આપશે; એ પ્રાંથી થઈ-
ને^{૩૦} હું તમારી આગળ આવ્યો નથી. પરંતુ એ વાસ્તે તમારા
શરણાપન થયો છું કે, તમે મારી દુર્બળતા પરિહાર કરશો^{૩૧} પાપ ક-
લંકથી ઉદ્ધાર કરશો. હે પતિત પાવન ! તમારા અમૃત સહવાસમાં
નિરંતર રેવું એવી મારી ઇચ્છા અને આશા છે. એ આશા પૂર્ણ
કરો. હું અદ્વૈતમ હૃદયથી તમારો સરલ માર્ગ અવલંબન કરી શકું.
તમારી કૃપાથી સંસારમાં સર્વ નિષ્ઠુરતા^{૩૨} અતિક્રમ કરી શકું.^{૩૩} તમારી
પ્રીતિ પૂર્ણ દૃષ્ટિના ઉપર મારી પ્રીતિની આંખ સર્વદા રાખું તમારી
ઇચ્છાના આધીનમાં રહીને સર્વ કાર્ય કરી શકું. એ મારી પ્રાર્થના છે.
તે શિવાય તમારી આગળ બીજી કંઈ પ્રાર્થના નથી.

ૐ એક મેવા દ્વિતીયં

સપ્તમ વ્યાખ્યાન.

(સત્ય જ્યોતિ પરમેશ્વર સર્વનો પ્રાણુ સ્વરૂપ છે તે વિષે.)

પ્રાણોહોયયઃ સર્વભૂતૈર્વિમાતિ ।

આ સત્ય આપણા આત્મામાં ઇસેલું છે કે, ધધર અંતરમાં ઉ-
જ્જળ પ્રકાશ આપે છે; આત્મજ્યોતિથી તે સત્યજ્યોતિની પ્રકાશ થા-
ય છે, તે જ્યોતિને અંદ્ર, તારા, વિજળી પ્રકાશ કરવાને શક્તિમાન
થતી નથી. આત્માના ઉજ્જળ કોષમાં તે નિર્મળ નિરવયવ પરમાત્મા
ખિરાજે છે. તે આપણો અંતરતમ પ્રિયતમ પરમેશ્વર છે. અહીંઆં

તેને પ્રત્યક્ષ જુઓ. જો આ પવિત્ર ઉપાસનાની જગ્યા ઉપર આવીને તેને ન જોયાથી, જેમ આભા હતા તેમ શૂન્ય હૃદય આભા જાઓ તો અહીંઆં આવવાનું કંઈ પ્રયોજન^૧ નથી. અહીંઆં તેનું દર્શન બા બ કરીને પુણ્યવાન થાઓ, અહીંઆંથી કેટલીક વારે આ ઉપદેશ સાં- બળ્યો છે, અને જેટલીવારે કેહેવામાં આવે તેનાથી આ વાક્ય કદી જીનુ થતું નથી, જે પરમાત્મા અન્તરમાં અન્તરે છે, અન્તરમાં તેનો ઉગ્વળ પ્રકાશ જોવામાં આવે છે, હમણાં તેને પ્રત્યક્ષ કરો “ પ્રાણોક્તેષ ” તે સર્વનો પ્રાણ સ્વરૂપ છે. પુણ્યાત્માના અન્તરમાં તે પરમાત્માસ્વરૂપ સૂર્યનો પ્રકાશ દેખાય છે; તે સત્ય જ્ઞાન જ્યોતિનો ઉગ્વળ દીવો આ- ત્મામાં સળગતો દેખાય છે; તે એમ છે કે તે પરમેશ્વર પ્રાણસ્વરૂપ છે તે મૃત્યુના જોયો નથી, તે અમૃત છે અને સર્વનો પ્રાણ છે. જે આત્મામાં પ્રકાશ થાય છે. આપણે તેને આત્માનો પ્રાણરૂપથી જો- હયે છિયે, આપણો દેવતા ઊઘેલો નથી, તે જગત, જીવન્ત દેવતા છે; તે સર્વ જગતનો પ્રાણ, અને પ્રાણનો પ્રાણ છે, તે પ્રાણ સ્વરૂપ સર્વના ઉપાસકના પરમ દેવતાને જ્યારે અન્તરમાં સાક્ષાત્ જોઈયે છિયે ત્યારે તેની ઉપાસનાનું સાર્થક્ય થાય છે, જ્યારે તેની આંખની સાથે આપણી આંખનું મળવું થાય છે ત્યારે તેની પૂજા યથાર્થ થાય છે. ઉપાસનાની વેળા તેને ન જોયાથી તેને કેમ બકિતથી પ્રણામ કરશો આશુ આવેલી નયનથી કેવી રીતે તેની પ્રાર્થના કરશો? આપણે શું મરેલા શરીરની સાથે કદી વાત કરી શકીયે છિયે? તે અમૃતનો, તે પ્રાણ સ્વરૂપનો ઉપાસક થઈને શું લાકડા, પથરે અને માટીના ટેપા કરતાં તેને વધારે જોઈ શકશો નહિ, સર્વ સમયમાં તેનો પ્રકાશ જોવા- માં આવે છે, આપણી પ્રાર્થના, આપણે ધણા દુર્બળ જાણીને જો પ્રાર્થના નહિ કરીએ તો જ્યારે તેની પૂજા કરીયે છિયે જ્યારે તેના પવિત્ર ચરણે બકિત પુષ્પ પસારિયે છિયે તેનો મહિમા ગાવામાં જી- વનનું સાર્થક્ય કરવાની ઇચ્છા કરીયે છિયે. ત્યારે પ્રથમ શું તેનો પ્રકા- શ જોવામાં આવશે નહિ? જો તે વિશુદ્ધ જ્ઞાન જ્યોતિને ન જીવે તો મનનો બાવ કેમ તેની આગળ કદી શકાત? હમણાજથી તેનો

પ્રકાશ જીઓ. આત્મજ્યોતિથી તેનો પ્રકાશ જીઓ. તે સર્વનો પ્રાણસ્વ-
રૂપ છે. તે સર્વવ્યાપી અમૃત પુરૂષ જડમાં, આત્મામાં વ્યાપ્ત છે ; તેને
પ્રીતિ પુરૂષ દાન કરવામાં ચુકવું નહિ. આપણો જો એ શુભ ઉદ્દેશ્ય હોય
તો તે જરૂર સિદ્ધ થશે. જીઓ હમણા શું થાય છે. આપણે ધન્ય
લાભને વાગતે આપણું હૃદય તણવલે છે. તેના સાથે સાથે અહીંયાં
તે આપણને દર્શન આપે છે ; આ દીવાના કિરણમાં તેનો પ્રકાશ
જોવાય છે ; આપણા અંતરમાં તે નિરવદ્ય સુંદર પુરૂષને સાક્ષાત્ લાભ
કરીયે છીએ. જો આપણો ઉપાસ્ય દેવતા છે ; તે જગત્ જીવન્ત
દેવતા છે ; આપણું શરીર તેનું મંદિર છે. આત્મા તેનું આસન છે ;
જ્યાં તે સર્વદા બિરાજે છે. જીઓ આપણો કેવો મોટો અધિકાર
છે ! તે જોવાને આપણને સ્થાનાનંતર^૨ જવું પડતું નથી ; જ્યારે ઈચ્છા
કરીએ ત્યારે તે પવિત્ર સ્વરૂપને પ્રણામ કરી શકીયે છીયે, પોતાના
આત્મામાં તેનું અધિષ્ઠાન^૩ જોઈયે છીયે સૂર્ય-ચંદ્ર ઔષધિ વનરૂપિત
કરતા આત્મા તેનો પ્રિય નિકેતન^૪ છે. તે વિજ્ઞાનમય અમૃતમય પુરૂષ
સર્વ કાલમાં સર્વ સ્થાનમાં છે. તેનાથી જીદા પડ્યાથી સર્વ મૃત્યુરૂપ
દેખાય છે. તેના સાથે વિયુક્ત^૫ જોવાથી સર્વ મૃત અને અસત્ય
જણાય છે. તે પ્રાણનાં યોગેથી આ સર્વ પ્રાણ-વિશિષ્ટ^૬ થયા છે.
તે ચેતનં ચતનાનાં ચેતનના પ્રકાશથી સર્વ ચેતનવત્ થાય છે. તેનો
સત્યભાવ ગ્રહણ કરીને આ જગત્ સત્ય થયું છે. તે અમૃતના આશ્રય
થી મનુષ્ય અમૃતનો અધિકારી થયો છે. આપણે અમૃતના પુત્ર છીયે
એ વાસ્તે આપણે અમૃત લાભના અધિકારી છીયે જ્યાં સુધી આપણે
સંસારની આધીનતામાં રહેશું ત્યાં સુધી મૃત્યુના પાશમાં બંધ થઈશું,
મૃત્યુના મુખમાં પડ્યા છીયે સંસાર સર્વ મૃત્યુનું રૂપ છે, એમાં
અન્તનો ભાવ કંઈ નથી સંસાર મૃત્યુનો પ્રતિબિંબ છે. ધનિર અમૃત-
નો નિકેતન છે. તેના સાથે સંબંધ જોડ્યાથી આપણે સંસારના પાર
જ્યોતિર્મય પ્રહ્લ ધામ જોઈ શકશું, અને આપણે કહી શકશું કે
યત્ર તદ્દિ દુર મૃત્તાસ્તે ભવતિ તે પ્રાણીની સાથે જો પોતાને યુક્ત
કરે છે. તે મૃત્યુનો હાથ જોઈને બચ કરતો નથી, તે અમૃત લાભના

પ્રતિસ્થિતિ નિશ્ચય રહે છે.

આપણો આત્મા તેનું આસન છે; તે આપણો ઉપાસ્ય દેવતા છે આપણી ઉપાસના બાહરની ન જોઈએ પરંતુ અંતરિક ઉપાસના કરવી જોઈએ. જ્યારે આત્મામાં ધૃત્વનો દેખાવ જોવામાં આવે છે ત્યારે કેવો આનંદ થાય છે ? તેને સાક્ષાત્ લાભ કરવાને વાસ્તે કેટલા ઘોંક કેટલા પ્રકારના સાધન કરે છે, કેટલી કઠોર તપસ્યાથી શરીરનો નાશ કરે છે. તેઓ આત્માની સાથે તેનો સંબંધ ન સમજીને બાહરની ક્રિયામાં તેને લાભ કરવા જાય છે તેનાથી નિરાશ થઈને પાછા ફરેને આવે છે. બ્રાહ્મ ધર્મમાં એ વાસ્તે લખ્યું છે કે “યોવાણ્તદશરં ગાર્ગ્ય વિદિત્વા અસ્મિન્ લોકે જુદોતિ યજતે નપસ્ત્યતે વ્રહુનિ વર્ષ શહસ્ત્રાણિ અન્તવદેવાસ્ય તદ્ભવતિ ” એ મનુષ્ય તેને ન જાણતા જોઈ ધણા સહસ્ર વરસ હોમ યજ્ઞ તપસ્યા કરે છે તથાપિ તે સ્થાયી ફળને પ્રાપ્ત થતો નથી. તે તે બ્રહ્મને પરમ પદને પ્રાપ્ત થતો નથી, એ સંસાર ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ આપણી શૈભાગ્યની સીમા ક્યાં આપણે શાંત સમાહિત ચિત્ત થયાથી આત્મામાં સહજ તે પરમ દેવતાનું દર્શન થઈ શકે છે અને તેની કૃપામાં અને સત્તામાં નિઃસંશય થઈને સર્વ પાપને દૂર કરી શકાય છે. પ્રાચીન કાળના પવિત્ર વ્રધિઓના પ્રમાણે જ્યારે તેની સત્તામાં નિઃસંશય થઈને સર્વ જોઈશું, જ્યારે તે સત્ય જ્ઞાન મનન્તે બ્રહ્મને હૃદયમાં સાક્ષાત્ ઉપજાવિશ કરીશું; જ્યારે તેની આંખ આપણી આંખની ઉપર પડેલી જોઈશું; જ્યારે તેની સાથે અત્યંત પાસેનો સંબંધ થશે ત્યારે આપણામાં અને ધૃત્વમાં કંઈ પણ આવડે રહેશે નહિ. તે આપણો પિતા છે, આપણે તેના પુત્ર છીએ; તે આપણો ગુરુ છે, આપણે તેના શિષ્ય છીએ; તે આપણી મા છે, આપણે તેનું રત્ન હનું ધન છીએ; ત્યારે મનની સાથે કહી શકશું કે, “ ત્વં હિ નઃ પિતા યોઽસ્માકં અવિદ્યાયા પરં પારં તારથસીતિ ” તમે અમારા પિતા છો; અમને અંધકાર સંસારથી પાર ઉતારો. ત્યારે મુક્ત હૃદયથી પ્રાર્થના કરી શકીશું કે “ માતૈવ પુત્રાન રક્ષસ્વ

શ્રીશ્વ પ્રજાંચ વિધેહિ નહતિ ” માતાના પ્રમાણે અમારી રક્ષા કરો, તમે અમોને શ્રી આપો, બુદ્ધિ આપો. જ્યારે ને અભય દાતા પિતા, જ્ઞાન દાતા ગુરુ, રનેહ દાતા માતાનો બાવ આપણે એકત્ર મહાજી કરીએ છીએ; ત્યારે તેના પ્રતિ કેવા ગાઢ નિર્ભરનો બાવ ઉત્પન્ન થાય છે તેની પ્રીતિ પામ્યાથી આપણે પ્રેમાત્મ વિસર્જન કરીએ છીએ. તે આપણને જીવેછે, જાણેછે, પ્રીતિ કરેછે, જ્યારે ઉપલો બાવ અમારા સર્વત્ર બાવની સાથે મળેછે. ત્યારે આપણને નવું જીવન મળેછે. ત્યારે તેને મહ્યાથી સર્વ અર્થ મળેછે, ત્યારે સંસાર બાળ પ્રમાણે લાગતો નથી, ત્યારે જેની તરફ નજર આવે તે તરફ તેની સાથે સર્વ નો યોગ દેખાયછે, સ્વદેશ વિદેશમાં સર્વ ગયાનમાં સર્વ અવસ્થાનમાં તેનો મહિમા જોવામાં આવેછે. “પ્રાણે હયેવયઃ સર્વં ભુતૈર્વિભાતિ” એ પ્રાણ સ્વરૂપ છે, જે સર્વ ભૂતમાં પ્રકાશ આવે છે. વિશ્વતશ્ચક્ષુ રૂત વિશ્વતો મુખો વિશ્વતો વાહુરૂત વિશ્વતસ્પાત્ જેમ આપણી ઉપર તેની આંખ છે તે પ્રમાણે સર્વત્ર તેની આંખ રહી છે; સર્વત્ર તેના હાથ વૃક્ષના પાંદડાંમાં પક્ષીની પાંખમાં, સમુદ્રના ગાંઠાર્ધમાં, પર્વતની ઊંચતામાં રહ્યા છે. સર્વ શક્તિની અંદર તેની શક્તિનો પ્રભાવ છે; તે પ્રાણના યોગેથી જગત્ જીવનું રહ્યું છે. સર્વ કૌશલ્યમાં તેનું જ્ઞાન જોવામાં આવેછે, સર્વ બનાવમાં તેનો મંગળ બાવ જોવામાં આવેછે; સર્વ જગત્માં તેનો પ્રેમ જોવામાં આવેછે. જ્યારે રોગથી પીડિત હોવું ત્યારે તે માતાના ખોળામાં માફ સંરક્ષણ થાયછે. જ્યારે સંસારની પ્રીતિથી વંચિત થાવુંછું, ત્યારે તેના અતુલ્ય પ્રેમમાં મને ડુબાડેછે. સર્વ જગત્માં તેનું જ્ઞાન, પ્રેમ અને મંગલ બાવ જોવાયછે. આહા! આ વેળા હું શું જોવું છું? ક્યાં રહ્યો! હમણાં હું ભૂલોકમાં અને દુલોકમાં નથી; તે પરમ લોકમાં રહ્યો છું. ઈશ્વરના મહિમામાં હું સ્થિતિ કરું છું. એ આનંદ મનને અધિક ધારણ થઈ શકતો નથી, વાક્ય તેનું વર્ણન કરવા અશક્ય છે.

ૐ એકમેવાદિતીયં.

અષ્ટમ વ્યાખ્યાન.

(સર્વનો અન્તરાત્મા સત્ય જ્યોતિ પ્રાણ સ્વરૂપ પરમેશ્વર
આપણો સર્વનો સખા છે તે વિષે.)

દ્વા સુવર્ણાં સયુજાં સત્વાયા સમાનં વૃક્ષ પારેષસ્વજાતે ॥

તયોરન્યઃ પિપ્પલં સ્વદ્વત્ય નશ્વન્ન ન્યોઽભિચાક શીતિ. ॥

બે સુંદર પક્ષી જીવાત્મા અને પરમાત્મા છે; પરમાત્માના 'સાદ-
ર્થનું' તેજ પામીને જીવાત્મા સુંદર થયો છે. એ જીવાત્મા અને
પરમાત્મા એક ઝાડ ઉપર બેઠા છે. અર્થાત્ શરીર અવલંબન કરીને
રહ્યા છે. તેઓ સર્વદા એકઠા રહે છે; પરમાત્મા અને જીવાત્મા
આશ્રય આશ્રિત બાવે એકઠા છે. તેઓ બંને પરસ્પરના સખા છે
અર્થાત્ પરમાત્મા પ્રેમ દાન કરીને જીવાત્માનું પાલન કરે છે, જીવાત્મા
સંસારમાં રહીને તેનું પ્રીય કાર્ય સાધન કરે છે. એ વાસ્તે બંને સખા
છે. તેમાં એક જણ ફક્ત આપ છે ઇશ્વરના ઉદાર સદાવ્રતથી જીવાત્મા
જીવનના સર્વ કલ્યાણ ઉપભોગ કરે છે, બીજો અપવાસ કરીને કેવલ
જીય છે. સાક્ષી સ્વરૂપ પરમાત્મા તેના આશ્રિત પુત્રોને સુખમાં
જોઈને પિતા માતાના પ્રમાણે પરિતૃપ્ત થાય છે. જીવાત્મા પરમાત્માનો
એવા પાસેનો સંબંધ છે, એક જણ ફક્ત આપનાર અને એક જણ
ફક્ત ભોગવનાર છે. તેની કશ્ણાવારિયી^૩ સર્વ સુખ પ્રચુરરૂપથી^૪
વરસે છે, જીવાત્મા તેનાથી કૃતસ થઈને તેને નમસ્કારની સાથે ભોગવે
છે. તે આશ્રયદાતાના આશ્રય લાભથી જીવાત્મા નિર્ભય થઈને ફરે છે.
આત્માને સ્વાધીનતામાં જુઓ છો. એ કોઈ પ્રકારથી કોઈના આધીનમાં
રહેવા આહાતો નથી. સ્વાધીનતા આત્માને જેવું સુખ છે તે સર્વને
અનુભવ છે. અહીંયાં નાના પ્રકારના બનાવથી, નાના પ્રકારની અવ-
સ્થાથી જો તેને આધીન થયું પડે છે, પરંતુ આત્માના અન્તરનો બાવ
સ્વાધીનતા જોવામાં આવે છે. સ્વાધીનતા સુખમાં તેનું સર્વ સુખ
છે, પરાયાની અધીનતામાં તેનું સર્વ દુઃખ છે; પરંતુ જુઓ, ઇશ્વ-
રના આધીનમાં રહીને આત્મામાં કેવો આનંદ છે. તે કોઈના આ-

ધીનમાં રહેવા ચાહતો નથી નથી; પરંતુ ઈશ્વરના અધીન વિના રહી શકતો નથી; તેનો સહચર અનુચર^૫ થઈને, તેનો દાસ અને સેવક થઈને તેમાં આનંદ માને છે તેની ઈચ્છાના અધીનમાં પોતાની ઈચ્છાને જોડે છે એજ તેનો મહત્વ છે. આપણી જે મુક્તિની અવસ્થા છે, જેનાથી આપણે સંસારના આકર્ષણથી^૬ અને વિષયના બંધનથી મુક્તિ લાભ કરીએ; તે અવસ્થા કેમ મળે! તે કેવલ સંસારની અધીનતા પરિત્યાગ કરીને ઈશ્વરમાં સંપૂર્ણરૂપથી અધીન રહેવું, તેનો સેવક થઈને તેની અર્ચના કરવી, જેનાથી તેનો પ્રિય અભિપ્રાય સંપન્ન થાય તે આનંદની સાથે કરવું. એ કેવલ દુઃખ ક્ષેત્ર અતે સંસાર બંધનથી મુક્ત થવાનું નામ મુક્તિ કહેવાય છે અને જો તે અવસ્થામાં તેની સેવા, ઉપાસના, પ્રિય કાર્ય સાધન કરવાનો અમોને અધિકાર ન હોય તો એ ઉદાસીન અવસ્થાથી^૭ અમારું શું થશે? ઈશ્વરના અધીન થવું આત્માનો આનંદ છે તેના સેવકમાં ગણાવવું એ મહત્વ છે. સર્વતા કરતાં મોટો અધિકાર એ આપ્યો છે કે, તેની સેવા, પૂજન, અને તેનું પ્રીય કાર્ય સાધન કરવું.

જે આપણો પ્રભુ, ઈશ્વર અને જીવન દાતા છે જેના આધિનમાં ન રહ્યાથી જેનું પ્રસન્ન મુખ ન જોયાથી, જીવન વૃથા થાય છે; તે આપણો બંધુ છે, તે આપણા ઉપર પ્રીતિ કરે છે અને તે આપણી આગળથી પ્રીતિ ચાહે છે; તે પ્રેમ દાન કરીને આ પ્રેમ આકર્ષણ કરે છે. તે પ્રીતિની આંખથી આપણને જોય છે, આત્માના ઉત્કર્ષતા^૮ સાધન કરે છે; આપણને પોતાની તરફ લઈ જાય છે; આનંદના ઉપર આનંદી પ્લાવિત^{૧૦} કરે છે; આપણે તેને પ્રીતિ દાન કરીને કૃતાર્થ થઈએ છીએ. એટલામાટે જીવાત્મા પરમાત્મા બંનેના સખા છે. આપણે આપણી શૂદ્ર ઇન્દ્રિયથી જે સર્વ સુખ લાભ કરીએ છીએ તેની સોમા કરવામાં આવી શક્તિ નથી; ત્યારે જ્ઞાન ધર્મ પ્રીતિના ઝરાથી કેટલો વિમલ^{૧૧} આનંદમાં ઉત્સાહિત થાય છે.^{૧૨} તેનો કોન પરિમાણ કરી શકશે? એ પ્રેમ, જ્ઞાન અને આનંદ હમેશા ઉન્નત^{૧૩} થાય છે, એ જો-

૫ સાચેરેકનારો. ૬ મોટપણ ૭ ખેચાણથી ૮ કર્ષન કરવાની અવસ્થાથી ૯ સારીસ્થિતિ ૧૦ ભરપૂર ૧૧ પવિત્ર ૧૨ વધે ૧૩ મોટો.

ધને કૃતસ્તતાનો કેટલો વધારો થશે. જો આપણા વારતે કૃતસ્તતા સીમા અતિ ક્રમ^{૧૪} કરીને ઉજવલિત થાય^{૧૫} તો સર્વ મત્રીને ધન્યવાદ કરવો જોઈએ ત્યારે વાક્ય શું બોલશે? આપણા ઉપર જે ધન્યરનો પ્રેમ છે, જે મંગળ દૃષ્ટિ અનુભવ કરાંચે છિયે તે વિચારવામાં આવે મન જો નિસ્તબ્ધ^{૧૬} થાય, તો અનન્ત લોકથી અન્ત લોકમાં અસંખ્ય જીવના ઉપર તેનો પ્રેમ અને કરુણાનું વર્ષણ^{૧૭} છે, તે કુંઘ રીતથી મનમાં ધારણ થઈ શકે! હાલ આપણે સર્વ ભ્રાતૃ-^{૧૮} સૌહાર્દ^{૧૯} બાવથી મત્રીને ધન્યરનો જે ઉદાર પ્રસાદ ભોગવવાં છિયે, આ સર્વને કયાં શબ્દથી કયાં મનથી કુંઘ રીતે ધન્યવાદ આપી શકીએ ?

આપણે એવા તો શૂદ્ર^{૨૦} છિયે અને દોષતા મનના ડંખથી ઢકાયતા છિયે તથાનિ ધન્યર આપણે બંધુ છે. આપણો તેથી મોટો અધિકાર છે. જે દેવતાનો દેવતા પ્રજનો રાજ તેની દૃષ્ટિ આપણા ઉપર છે એટલુંજ નહિ પરંતુ તે આપણો સખા છે. મનુષ્યો કોઈ ઉચ્ચપદના^{૨૧} લોકને મારી બંધુ કેહેવામાં કુંઠિત થાય^{૨૨} છે, પરંતુ તે મહેનરને બંધુ કહીને બોલાવવામાં કુંઠિત થતો નથી. તે દેવનો દેવ આપણો બંધુ છે. તેના પ્રીતિથી આપણી પ્રીતિ મલે છે. તેના આધીનમાં રહેવામાં આપણને આશ્હાર^{૨૩} થાય છે. આપણો નેતા^{૨૪} થવામાં તેની ઇચ્છા છે. આપણે તેને પ્રભુ સમજીને સેવા કરીએછિયે, તે આપણને આકરના પ્રમાણે પોષણ કરે છે. જ્યારે તેને કેહેવાય છે કે “તમે મારા પ્રભુ છો, મારા શરણ્ય છો, મારા પૂજનીય છો, તમે મારા રક્ષા કર્તા છો, જ્યારે “મહાન પ્રમુર્વે પુરુષઃ” એ વાક્ય ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે ત્યારે સર્વ આત્માથી મદદ મળેછે. અન્તરમાં ધન્યરનો બાવ ન રહ્યાથી, વાતમાં બાવમાં એઓ કદી મત્રી શકતા નથી, જેઓ હ-મથા સંસારિક સુખમાં ઉન્મત્ત^{૨૫} રહે છે, તેઓના કાનમાં જો આ મહા વાક્ય જાય “ સર્વેસ્ય શરણં સુહૃત ” તો શબ્દ સાંભળતાંજ તેઓના અન્તરનો બાવ તત્ક્ષણાત પ્રકાશિત થશે. જુઓ આત્મામાં અને પરમાત્મામાં કેવો યોગ^{૨૬} છે ? જો મહા મોહમાં મુગ્ધ રહે, ત-

૧૪ પાર ૧૫ ઉદ્ધતે ૧૬ હાલયા આજ્યા વિનાત્રુ ૧૭ વરસણુ ૧૮ ભાઈ ૧૯ પ્રીતિ. ૨૦ નાના ૨૧ અધિકારી ૨૨ સરમાય ૨૩ પુત્રી ૨૪ રક્ષતાબતાવનાર ૨૫ બાન પેનાનો ૨૬ મેલ.

થાપિ તેનું નામ સાંભળતાંજ તે ધોર અંધકારમાંથી વિજળીનો પ્રકાશ
 થાય છે. તેમ તેના રિયતિમાં ફરેફાર થશે. આત્માની સાથે તેને કેવો
 સુખ સંબંધ છે તે સુખથી કહી શકાતો નથી. પરમાત્માના સહવાસ-
 માં જેનું જીવન છે, તેને કેટલો આનંદ થાય છે? ધોર વિષયી પાષાણનું
 મન ઈશ્વરના નામથી જો નરમ છે તો તે અમૃતસાગરમાં જો સર્વદા
 ડુબ્યા રહે છે તેઓનો આત્મા કેવો ઉજ્જવળ બાવ ધારણ કરતો હશે ?
 જો તે સૂર્યકિરણમાં નિરન્તર રહે છે, મંગળ છાયામાં હમિશા વાસ
 કરે છે, સુગંધી વાયુના હિલ્લોલ^{૨૭} સર્વદા સેવન કરે છે, તેઓનો બાવ
 કેવો પરિષ્કાર^{૨૮} છે; તેઓની આગળ આ મૃત્યુલોક ષ્વન્નલોકના પ્રમાણે
 બાસે છે; તેઓ “ અત્ર બ્રહ્મ સમન્વૃતે ” અહીંઆં બ્રહ્મનો ઉપભોગ
 કરે છે. વિષયમાં જો આ સુખ છે, તેઓ આ સર્વ મહાત્માનું ઉદારણ
 જોધને પોતાનું શોધન કરો, તેઓ નાના પ્રકારના દુઃખ, નાના પ્રકારની
 પંચણા પામીને તેના ઔષધની ચિન્તા કરો. ઈશ્વર વિપતી મોકલે છે
 દંડ આપે છે, તે એ વાસ્તે કે આપણે તેના સત્પથમાં^{૨૯} ફરીને આ-
 વીએ, ઈશ્વર કહે છે કે મને ભુજશે ના; મારથી લાખો દાન ઉપભોગ
 કરો છો, પરંતુ મને શરણ શરૂ રહેા. આ સર્વ જગત્ની નેટલી સંપદ
 છે તેમાં એવી શક્તિ નથી કે, તેનાથી દૂર થવાના બયથી પરિત્રાણ
 કરી શકે. સર્વ ત્રિભુવનમાં એવો આનંદ નથી કે, તેનાથી વંજિત થવાનું
 દુઃખ વિમોચન^{૩૦} કરી શકે. તે વિષયમાં તૃપ્તી આપતી નથી, એવાસ્તે
 વિષયમાં તૃપ્ત રહ્યાથી આપણે તેના પવિત્ર આનંદના ઉપર જોતા
 નથી એમાટે તે અહીંઆં સુખની સાથે દુઃખ, સંપદની સાથે વિપદ
 મિશ્રિત રાખી છે કે, આપણે તે નિરાપદ સ્થાનનું અવલંબન કરવાનો
 મત્ન કરીએ. સંસારના કાંટા ભોકવાથી આપણે તેના અમૃત આશ્રયની
 પ્રાર્થના કરી શકશું. સંસારની અગ્નિથી બળશું તો તેના શીતળ પાણીને
 વાસ્તે દોડશું. આત્માની ઉત્પતિની સાથે વિષય બાજસા જેમ ક્ષીણ
 થશે તેમ અધિક બ્રહ્માનંદ મળશે. ત્યારે ઈશ્વરના કાર્યને વાસ્તે સંસાર
 છે, આપણા ભોગને વાસ્તે ઈશ્વર છે એમ જણાશે, આપણે હાલ તે
 સખાની સાથે એકત્રિયે તેને પ્રેમના આશુ આપો, મનના સાથે તે-

નાં પ્રતિ કૃતસતા ભક્તિ અર્પણ કરો. તેને સર્વસ્વ દાન કરીને જીવનનું સાર્થક કરો.

ૐ એકમેવાદિતીયં.

નવમ વ્યાખ્યાન.

(ધશ્વરને જાણવા વિષે.)

નતં વિદાથ યદમા જજાનાન્પત્ યુમાકમન્તરં વભૂવ!

નિહારેણ પ્રાવૃતા જલ્પ્યાચાસુતૃપ્તકથશાસશ્ચરાન્તિ *

હે નરા: 'તં' 'ન' 'વિદાથ' જાનીય 'ય:' 'ઈમા' ઇમાની
મૂતાનિ ' જજાન ' ઉત્પાદિતરાન્ ।

હે મનુષ્યો ! તેને તમોએ જાણ્યો નહિ, જેને આ વિષમુવન ઉત્પન્ન કર્યું છે. જેની ધર્રાથી સૂર્ય પ્રકાશિત થઈને પ્રકાશ આપે છે, જેની ધર્રાથી રાત્રિએ ચંદ્રસુધા વર્ષણ^૧ કરીને ઔષધિ વનસ્પતિનું પાલન કરે છે, જેની ધર્રાથી શીતકાળના પછી ગ્રીષ્મ—પ્રશમનાર્થ^૨ મેઘ વાયુની સાથે વરસાદ વરસાવે છે, જેની ધર્રાથી નદી સર્વ સ્થે-
ત^૩ પર્વતમાંથી વહીને પૃથ્વિને રસદાર કરે છે, જેની ધર્રાથી ઉદ્યાન કાનમાં^૪ પુષ્પ ફૂળ તૈયાર થઈને તૃપ્તિકર મધુમય રસ ગંધ દાન કરે છે, જેની ધર્રાથી શશ્યવતી^૫ વસુમતી^૬ અગણ્ય પ્રજા નિત્ય પાલન કરે છે, જેની ધર્રાથી માતૃ રતનમાં દુધની સાથે હૃદયમાં સ્નેહનો અભિભૂ-
ત^૭ થઈને શિશુ જીવનનું રક્ષણ કરે છે. જેની ધર્રાથી જ્ઞાન—ધર્મ પામીને પશુપો ઉત્કૃષ્ટ મનુષ્ય જન્મ લાભ થયો છે, જેની ધર્રાથી ધુલોક ભૂલોક પલ, સુહૃત, વરુ, વર્ષ વગર હરકતે નિત્ય આસે છે, તેને તમોએ જાણ્યો નહિ તે તમારા અન્તરમાં રહ્યો છે.

સ: ' યુમાકં અન્તરં ' અન્યત્ સર્વસ્માત્ અતિરિકં 'નૃવ'
ભવતિ વિદ્યતે ।

* સ્વગતે, ૧ મ ૬ અ ૮૩ સુ ૧ અમૃતકું વરસકું. ૨ ઉનાળાની શાંતિ થવા ૩ સરેક
૪ બામજગીઆ, ૫ કોલોતરીવાળી જમીન, ૬ વનસ્પતિવાળી જમીન, ૭ પ્રદેશ.

તે સર્વનો અતિરિક્ત થઇને તમારા અન્તરમાં રહ્યો છે. તે તમારા પ્રત્યેક શરીરમાં આત્માના અવ્યન્તરમાં^૯ સ્થિતિ^{૧૦} કરે છે એવો જે અન્તરતર અન્તરતમ હૃદયરહે તેને તમોએ જોયો નહિ તેને કેમ કરીને જાણી શકશો ? અસ્તાનરૂપ પછેડીમાં આવૃત થઇને^{૧૧} વૃથા જલ્પનામાં પ્રાવૃત થઇને ઇન્દ્રિ—સુખમાં મોહિત થઇને યાગ યજ્ઞ બાહરની આડંબરમાં સમય અતિવાહિત કરીને^{૧૨} જ્યારે પૃથિવમાં તરોછો; ત્યારે તેને ક્યાં પ્રકારે જાણશો ? જે તમે પરબ્રહ્મને જાણવા આહતા હો તો જ્ઞાન વિજ્ઞાન ઉપાર્જન કરો, સત્ય વાત બ્યવહારમાં રત થાઓ, ઇન્દ્રિય સુખને ધર્મની સાથે યુક્ત કરો^{૧૩}, સ્વર્ગ કામના પરિ ત્યાગ કરીને મુક્તિને વાસ્તે પ્રાર્થીક થાઓ. પ્રાચીનકાલના ત્રુષિઓનો આ ઉપદેશ છે. હાલના વૃદ્ધો પણ કહે છે કે “ધિક ધિક જીવન વ્રહ્મ ન જાનો । હૃદય દેશમે સો ન ઉપાસો, પાસ દૂર કર માનો ”

આકાશમાં રહેલો આકાશના અન્તરમાં રહેલો જે આકાશમાં બ્યાપ રહ્યો છે, આકાશ જેને જાણતો નથી, આકાશ જેનું શરીર છે અંધકારમાં રહેલો અંધકારના અન્તરમાં રહેલો જે અંધકારમાં બ્યાપ રહ્યો છે, અંધકાર જેને જાણતો નથી, અંધકાર જેનું શરીર છે. પ્રકાશમાં રહેલો પ્રકાશના અન્તરમાં રહેલો જે પ્રકાશને નિયમિત કરે છે, પ્રકાશ જેને જાણતો નથી, પ્રકાશ જેનું શરીર છે તે તમારા પ્રત્યેકના અન્તરમાં આત્મામાં રહ્યો છે જે તેજમાં રહેલો તેજના અન્તરમાં રહેલો તેજને નિયમિત કરે છે, તેજ જેને જાણતો નથી, તેજ જેનું શરીર છે. તે તમારા પ્રત્યેકના અન્તરમાં આત્મામાં રહ્યો છે, જે સૂર્યમાં રહેલો સૂર્યના અન્તરમાં રહેલો સૂર્યને નિયમિત કરે છે, સૂર્ય જેને જાણતો નથી, સૂર્ય જેનું શરીર છે તે તમારા પ્રત્યેકના અન્તરમાં આત્મામાં રહ્યો છે. જે ચંદ્રતારામાં રહેલો ચંદ્ર તારાના અન્તરમાં રહેલો ચંદ્ર તારાને નિયમિત કરે છે, ચંદ્ર તારા જેને જાણતા નથી, ચંદ્ર તારા જેનું શરીર છે તે તમારા પ્રત્યેક અન્તરમાં આત્મામાં રહ્યો છે. જે વાયુમાં રહેલો વાયુના અન્તરમાં રહેલો વા

ધુને નિયમિત કરે છે, વાયુ જેને જાણતો નથી, વાયુ જેનું શરીર છે; તે તમારા પ્રત્યેકના અન્તરમાં આત્મામાં રહ્યો છે; જે પાણીમાં રહીને પાણીના અન્તરમાં રહીને પાણીને નિયમિત કરે છે, પાણી જેને જાણતો નથી, પાણી જેનું શરીર છે; તે તમારા પ્રત્યેકના અન્તરમાં આત્મામાં રહ્યો છે. જે અગ્નિમાં રહીને અગ્નિના અન્તરમાં રહીને અગ્નિને નિયમિત કરે છે, અગ્નિ જેને જાણતો નથી, અગ્નિ જેનું શરીર છે; તે તમારા પ્રત્યેક અન્તરમાં આત્મામાં રહ્યો છે. એ અન્તર્યામી અમૃત પુરૂષ સર્વના આત્માને વળગી રહ્યો છે.

બાહરના હાથથી તેનો સ્પર્શ કરવામાં આવતો નથી, પરંતુ અન્તરમાં આત્માના દ્વારા તેનો સ્પર્શ થઈ શકાય છે. અધ્યાત્મ યોગ્ય દ્વારા એ બ્રહ્મસ્પર્શના વિષયમાં અનાસક્ત^{૧૪} યોગીઓ અત્યંત સુખ લાભ કરે છે. તે અરૂપ છે; તે સંદેહ નથી, તે પીળો નથી; તે અનીલ લાલ વિનાનો છે, તે વર્ણહીનનું રૂપ કદાપિ ચર્મ ચક્ષુના^{૧૫} ગોચર^{૧૬} નથી, પરંતુ જ્ઞાનચક્ષુની સામે તે આનંદરૂપથી અમૃતરૂપથી પ્રકાશ આપે છે, તેનું તે સત્ય-રૂપ પ્રેમ-રૂપ જે બાગ્યવાન્ મનુષ્ય જીવે છે, તે તેના પ્રેમમાં નિત્ય મગ્ન રહે છે. તે પ્રેમ સ્વરૂપના સૌંદર્યની વૃક્ષના થઈ શકતી નથી. તે સૌંદર્યનો વહાસ^{૧૭} નથી, વૃદ્ધિ નથી. તે સૌંદર્યની છાયા પ્રભાકર,^{૧૮} સુધાકરના^{૧૯} પ્રમાણે છે, સૌંદર્યની છાયા ડુટેલા પુષ્પ બગીચાના પ્રમાણે છે, તે સૌંદર્યની છાયા સરોવરના શતદલ^{૨૦} પદ્મ ફુલના પ્રમાણે છે, તે સૌંદર્યની છાયા અહીંઆના રૂપ-યૌવન-ભાવણના પ્રમાણે છે, તે સૌંદર્યમાં જેને પ્રેમ સ્થાપન કર્યો છે તેનો પ્રેમ કદી શુષ્ક થતો વધી. તેનો રસ નથી; પાણીના પ્રમાણે, ફુળના પ્રમાણે; મધુરના પ્રમાણે તેનો રસ નથી. પરંતુ “રસોવૈસઃ” તે અમૃત રસ છે. તે રસ જે ચાખે છે, તેની તૃપ્તિનો અંત નથી. તેનો ગંધ નથી, પરંતુ તેના સહવાસથી પ્રાતઃકાલના સર્વ પુષ્પો ગંધ લાભ કરીને વાસ આપે છે. તે અશબ્દ છે, પરંતુ તે નરનારીના આત્મામાં રહીને નિઃશબ્દથી^{૨૧} સર્વને શુભ બુદ્ધિથી ધર્મોપદેશ આપે છે;—સત્ય કહેા,

૧૪ આસક્ત વિનાના ૧૫ આમડાનો આંખ ૧૬ દેખાતો ૧૭ કમ થવું ૧૮ સુરૂપ ૧૯ ચૈત્ર ૨૦ શોદળવાલા ૨૧ શબ્દ વિનાયો

ધર્માચરણ કરો, ધર્મથી એજ કંઈ નથી, ધર્મ સર્વનો મધુ સ્વરૂપ છે, અન્યાયની સાથે ધન સંગ્રહ કરેશો નહિ, પરદ્રવ્યનો લોભ કરેશો ના, પરશ્રીથી અદેખાઈ કરેશો ના, પરસ્પર પરસ્પરના પ્રતિક્ષમા કરો, બિચારના દોષથી લિપ્ત થાઓ નહિ, દારૂ પીને ઉન્મત્ત થશો ના, શાંત થઈને જ્ઞાન ઉપાર્જન કરો, સહન શીલતાથી કાર્યનો યોગ સહન કરો, પરિમિત રૂપથી આહાર બિહાર સંપન્ન કરો, પતિવ્રતા સતી થઈને સંસાર ધર્મ પાલન કરો, પ્રજુલ ચિતથી ગૃહ કાર્ય સંપાદન કરો, વિષદ કલહ રૂપ પ્રજ્ઞાપત્તિ વાંચ્ય પરિત્યાગ કરો, સદાચારી સંયતેન્દ્રિયા થઈને ગૃહનીશ્રી થાવ, ગુરુજનની બક્તિ કરો, દીન દરિદ્રતા ઉપર દયા કરો, અપરિમિત અર્ચ કરેશો ના, કૃપણતાનો અભ્યાસ કરેશો ના, ધર્મ અર્થ પરિત્યાગ કરેશો ના, ધર્મને વાસ્તે પ્રાણ આપવા આનાકાની કરેશો ના, આ પ્રમાણે શુદ્ધ વગર તે પ્રત્યેકના અંતરમાં ધર્માપદેશ આપે છે. જે આ સર્વ ઉપદેશના પ્રમાણે સંસારમાં ધર્મ સાધન કરે છે, તે માથુ કપાય તોપણ પોતાનો આત્મા પ્રાણના પ્રાણને લઈને અમૃત ધામમાં હાજર થાય છે. એ પરમાત્મા સારા વચનથી જાણવામાં આવતો નથી, બુદ્ધિ દ્વારા અથવા ઘણું સાંભળ્યાથી જાણવામાં આવતો નથી; તે જેને જાણાવે છે તે તેને જાણે છે અને તેના અનુરાગી થઈને તેનો યશ સર્વત્ર પ્રચાર કરે છે. કોને તે જાણાવે છે; જે તેને આજ્ઞે છે તે તેને જાણાવે છે અને તેની આગળ પોતાનું અનંત સ્વરૂપ પ્રકાશ કરે છે. એ ચિરંતર પરબ્રહ્મ છે, જેનો પૂર્વ કારણ કોઈ નથી, વિશ્વ સંસારમાં જેનું કાર્ય છે; તે શાંત સ્વરૂપને શાંત થઈને ઉપાસના કરો, તે શાંત સ્વરૂપને શાંત થઈને ઉપાસના કરો.

ૐ એકમેવાદ્વિતીયં.

દશમ વ્યાખ્યાન

(ઇશ્વર સર્વ સાક્ષી છે. તેના સન્મુખે પાપ કર્મ ન કરતાં પુણ્ય કર્મ કરવા વિષે)

યસ્તિષ્ઠાતિ ચરતિ યશ્ચ વંચતિ યો નિલાયં ચરતિ યં: પ્રતંકં

દ્વૌ સંનિષદ્ય યન્મંત્રયેતે રાજા તદ્વેદ વરુણસ્તૃતીયઃ

ઉતેયં ભૂમિર્વરુણસ્ય રાજાઉતાસૌ યૌર્વૃહતી દૂરેઅન્તા ।

ઉતૌસમુદ્રૌ વરુણસ્ય કુક્ષી ઉતાસ્મિન્નલ્પ ઉદકે નિલીનઃ ॥*

‘યસ્તિષ્ઠતિ’ ને એક સ્થાનમાં રહે છે ‘ચરતિ’ કરે છે, “યશ્ચ
વંચતિ” ને વિશ્રામ કરે છે, ‘યોનિલાયં ચગતિ’ ને અંધકાર ગુફામાં
છુપો રહે છે, યઃ પ્રતંકં ને જન, શૂન્ય ગુપ્ત આડામાં પ્રવેશ કરે
છે; વરુણ રાજા તે સર્વ જાણે છે, ને એક સ્થાનમાં રહે છે, ને કરે
છે, ને વિશ્રામ કરે છે, ને અંધકાર ઘરમાં છુપો રહે છે, ને કોઈ
નિરજન ગુફામાં પ્રવેશ કરે છે; સર્વ તે વરુણ રાજા છે. ‘દ્વૌ સંનિષદ્ય’
એ જણા એકાન્તમાં બેસીને ‘યન્મંત્રયેતે’ ને કંઈ સલાહ કરે તે બે
જણમાં ત્રીજો વરુણ રાજા રહીને સમસ્ત જાણે છે. ‘રાજા તદ્વેદ
વરુણસ્તૃતીયઃ’ તેની આગળ કોઈ છુપાવી શકનાર નથી, જો કોઈ અં
ધકારમય ઘરમાં છુપો રહે, જો કોઈ અંધ કુપમાં પ્રવેશ કરે તો તેની
દૃષ્ટિને આચ્છન્ન કરી શકતો નથી, તે તે સર્વ જાણે છે. જો બે જણા
બેસીને ખરાબ વિચાર કરે અથવા સારા વિચાર કરે તો તેમાં ત્રીજો
રહીને તે સર્વ જાણે છે. એટલા માટે તેને સર્વ સાક્ષી જાણીને પાપા
ચરણ કરવાનો ભય કરો અને સત્કર્મ સાધનમાં ઉત્સાહી થાઓ. પા-
પકર્મ ગુપ્ત રાખવાનો ઉપાય નથી પરમ પિતા અખિલ માતા સાથે
રહી છે, તેને જોઈને કુકર્મથી વિરત થાઓ અને તેને ઉત્સાહની પ્રેમ
પૂર્ણ નયનથી દર્શન કરીને સધુ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાઓ. જ્યારે સાધુ
ક્રમ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની પ્રસન્ન દૃષ્ટી જોઈ શકાય છે; જ્યારે
પાપાચરણ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની ભયંકર મૂર્તિ પ્રકાશ આવે છે.
પાપ કર્મથી તે જાણે છે, પુણ્ય કર્મથી પણ તે જાણે છે, અને તેના ઉપયુક્ત
દંડ પુરસ્કાર આવે છે. ‘एकोहमस्मीत्यात्मानं यत् त्वं कल्याणमन्यसे’
હે કલ્યાણકર ! તું જે વિચાર કરે છે કે, હું એકલો છું પણ તેમ નથી.

‘ નિત્યં સ્થિતસ્તે હૃદયેષ પુણ્ય પાપેક્ષિતા મુનિઃ ’ પુણ્ય પાપદર્શી પરમાત્મા સ્તબ્ધ થઈને ત્હારા હૃદયમાં નિત્ય રહ્યો છે. આ બા-
વ અર્થવેદના આમંત્રથી સુસ્પષ્ટ બ્યક્ત થયો છે. ને કોઈ ઉભો રહે
છે, ને કોઈ ફરે છે, ને કોઈ વિચાર કરે છે, ને કોઈ યુક્તિમાં છુ-
પો રહેવાની ચેષ્ટા કરે છે, સર્વ તે જાણે છે. જ્યે જણ જ્યાં મંત્રણા
કરે છે, તેમાં તે ત્રીજો રહે છે; ત્રણ જણમાં તે ચોથો, ચાર જણમાં
તે પાંચમો, પાંચ જણમાં તે છઠો; અહીંઆં જો હાલ ચાર શ્રી
જણ હાજર રહેતો તેને લઈને ચારશાને એક જણ ગણવા જોઈએ.
તે વરણ રાજ કોણ છે ? તેનો પરિચય પાછલા મંત્રમાં છે. ‘ ઇયં
ભૂમિર્વર્ણસ્ય રાજઃ ’ આ ભૂમિ તે વરણ રાજની છે. આ સર્વ
પૃથ્વી તે વરણ રાજની છે. આ પૃથ્વીના નાના નાના દેશ અધિકાર
કરીને જોયો પોતાને રાજ જાણે છે, તે તેઓનું માત્ર અભિમાન છે,
તે તેઓની માત્ર શૂન્ય ઉપાધિ છે. વાસ્તવિક આ પૃથ્વીનો રાજ તે
વરણ રાજ છે. તે કેવળ આ પૃથ્વીનો રાજ છે એટલું જ નહિ પણ
‘ અસૌ દ્યૌર્વૃહતી ’ આ ને વૃહત્ દુલોક ‘ દૂરઅન્તા ’ જોનો અન્ત
પરસ્પર દૂર રહ્યો છે, જોનો અન્ત મળી શકતો નથી, તેનો તે રાજ
છે. તે આ પ્રકાંડ ભૂલોક અને અસીમ દુલોકનો રાજ છે. તે ભૂલો-
ક અને દુલોક સર્વનો અધિપતિ છે. ઉત્તો સમુદ્રા વહ્ણાસ્ય કુક્ષો ’
અને આ જ સમુદ્ર—પાણી અને વાયુ એ બંને વરણના ઉદરમાં
રહ્યું છે બંને સમુદ્ર તેના આશ્રયમાં રહ્યું છે, તે કેવળ ગંભીર સમુદ્રમાં
છે એટલું જ નહિ તે અદ્ય જળ બિંદુમાં પણ છે. ‘ અસ્મિન્નપ્ત-
દકેનિ લીન. । ’ ને દુલોકનો ને ભૂલોકનો રાજ છે ને સૂદ્ર વૃહત્
તાવત્ પદાર્થમાં બાત્ર થઈ રહ્યો; તે આપણો ઉપાશ્રય દેવતા છે. સમુ-
દાય પૃથ્વીનો અને અસીમ લોકનો રાજ છે; ને ગંભીર સમુદ્રમાં
ને વાયુ—સાગરમાં બાત્ર થઈ રહ્યો છે; ને આણ્યથી પણ આણ્ય છે;
મોટાથી પણ મોટો છે, ને અસીમ આકાશમાં છે, ને ક્ષુદ્ર પાણીના
ટીપામાં છે તે આપણો ઉપાશ્રય દેવતા છે, ને સર્વ સમય આપણો

સાથેને સાથે રહ્યો છે; પુણ્ય કર્મમાં ઉત્સાહી કરે છે; પુણ્ય કર્મનો પુસ્કાર આપે છે.

પાપમાં પરાજિત થયાથી દંડ આપીને તેનાથી પરિત્રાણ કરે છે; તે આપણો ઉપાસ્ય દેવતા છે. કેટલા વર્ષોની પહેલા રૂઢિઓએ આ અર્થર્થવેદમાં આ સર્વ જીવન્ત સત્ય રાખીને ગયા છે, જે આજ પણ આપણે સર્વ હૃદયની સાથે ગ્રહણ કરીએછિયે, જેનાથી આપણી આત્મિક અદ્વા ભક્તિ ઉત્તેજિત થાય છે. અર્થર્થવેદના આ શ્લોકમાં સાક્ષી સ્વરૂપ પરમેશ્વરને આપણે કેવો સુસ્પષ્ટ જાણી શક્યા છિયે. આપણા અંતરમાં હાલ જે સર્વ ભાવ રહ્યા છે, તે પહેલાના રૂઢિઓએ બર્જિત કર્યા છે, સત્ય કદી કોઈ વિશેષ સમયમાં પાંધિલું હોતું નથી. સત્ય સર્વ સમય પ્રકાશ આપે છે. જેમ અગ્નિથી તણુઆ નીકળે છે, જેમ સૂર્યથી કિરણ સર્વ ફેલાય છે; તેમ હૃદયથી સત્ય નિત્ય નિકળે છે. ગ્યારે સાધુ ભક્ત શુદ્ધ સત્ય થશે ત્યારે તેની આગળ આધ્યાત્મિક સત્ય પ્રકાશ થશેને થશે. હૃદયથી સત્ય ચિરકાળ પ્રચાર થાય છે, પરંતુ તેનું ગ્રહણ કરવા વાળા લોકો અતિ યોગ છે. આપણો એ કેવો સૌભાગ્ય છે? આપણે આ દુર્બળ ભારતવર્ષમાં જન્મ ગ્રહણ કરીને તે અનાદ્યન્ત પ્રલ્હની ઉપાસના કરીએછિયે. આજ કેવો શુભ દીન છે? જે સર્વ ભૂમંડલનો રાજા, જે દેવ-મનુષ્ય સર્વનો અધિપતિ છે, તેની આરાધનાને વાસ્તે અહીંઆં આઆછિયે, તેનો વિશુદ્ધભાવ જોઈને પવિત્ર થઈએછિયે, એ આપણું કેવું સૌભાગ્ય છે? આ પવિત્ર સમય છે-આ અમૃત વેળા છે, આ પ્રલ્હ મુહૂર્ત છે. તે જેમ સૂર્યના અંતરમાં રહીને તેના કિરણ સર્વ વિકિરણ કરીને સપ્તલોકને ઉજ્જળ કરે છે, તેમ વળી તે આપણા આત્મામાં રહીને શુભબુદ્ધિ અને ધર્મજ્ઞાન ઉત્તેજિત કરીને મૃષ્ટિનું મંગળ વિધાન કરે છે. તેની સાથે આપણો અનન્ત યોગ છે, તે આપણો આરાધ્ય દેવતા છે. આવી હમણા આપણે સર્વ મળીને પ્રીતિ ભક્તિથી તેની ઉપાસના કરીને જીવનનું સાર્થક કરીએ.

ૐ-एकमेवाद्वितीयं.

વિજ્ઞાપન.

મારા નીચે લખેલા પુસ્તકો નીચલી ઠાઠા ઉપર વેચાયછે.

ધર્મદોષિકા...	...	...	...	૦-૦-૩
પ્રાર્થનાવળિ...	...	...	...	૦-૦-૩
સદ્ધર્મ સૂત્ર...	...	...	...	૦-૨-૦
આર્ય ધર્મનીતિ.	...	..	...	૦-૧૨-૦
ખ્રિષ્ટ ધર્મનીતિ	..	..	...	૦-૧-૦
જરતોસ્ત્ર ધર્મનીતિ	...	...	...	૦-૪-૦
તવલકારોપનિષદનો સાર	...	...	...	૦-૧-૦
કઠોપનિષદનો સાર...	...	...	...	૦-૦-૬
શ્વેતાશ્વતરોપનિષદનો સાર.	...	...	...	૦-૧-૦
ભગવદ્ગીતાનો સાર.	...	...	...	૦-૨-૦
બાબૂ કેશબ ચંદ્રસેનનો પિતા પુત્ર સંબંધિ ઉપદેશ.	...	...	...	૦-૬-૦
બાબૂ કેશબ ચંદ્રસેનનો પેદાશ અને પુરાણ	...	...	...	૦-૮-૩
સંબંધિ ઉપદેશ.	...	...	...	૦-૦-૨
સત્યના વચન...	...	..	...	૦-૩-૦
જાતિભેદ અને ભોજન વિચાર...	...	...	...	૦-૬-૦
પ્રાદ્યધર્મ.	...	...	...	૦-૨-૦
પ્રાદ્યધર્મનાં વ્યાખ્યાન.	...	...	...	૦-૨-૦

મુખ્યધર્મ—રામવાડીની પાસે દામોદરદાસ કૃષ્ણદાસની દુકાને.

,, કોટમાં જંગીરજી બેજનજી કરાણીની દુકાને.

અમદાવાદમાં—ગૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીમાં

,, પ્રાર્થના સમાજમાં.

શ્રી નારાયણ હેમચંદ્ર.

